

உ

ஸ்ரீசங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

சங்கரகிரந்தாவலி]

[2-ம் புத்தகம்]

ஆத்மபோதமும்

தத்துவபோதமும்.

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமாத். வெ. குப்புஸ்வாமிராஜர்

என்னும்

பூர்வாசிரமநாமம் பூண்டிருந்த

ஸ்ரீஸ்ரீ வி. பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகள்

இயற்றிய

தமிழுரைமுதலியவற்றுடன்

தஞ்சை

“வாலஸ் அகிகங்கூடந்தில்”

பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

இரண்டாம் பதிப்பு.

1923.

ருத்ரோதகாரிஸ்ரீ

All Right Reserved.

[சங்கரகிரந்தாவலி.]

உ

[இரண்டாம் புத்தகம்.]

ஒத்தத்ஸத்பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸபரிவிராஜகாசாரியவர்ய

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

ஆத்மபோதமும் தத்துவபோதமும்.

இவை

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமாந். வெ. குப்புஸ்வாமிராஜர்

என்னும்

பூர்வாசிரமநாமம்பூண்டிருந்த

ஸ்ரீலக்ஷ்மி வி. பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகள்

இயற்றிய

தமிழரை முதலியவற்றுடன்

தஞ்சை

“வாலஸ் பிரிண்டிங் ஹவுஸில்”

பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

இரண்டாம் பதிப்பு.

கலி. 190௨. துன்மதி-வரு

விலை ௨௫ அ.

Copy-Right-Reserved.

1921.

முத்தியுள் 2

[சங்கரதிரந்தாவலி.]

உ

[இரண்டாம் புத்தகம்.]

ஓம் தத்ஸத்பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸபரிவீராஜகாசாரியவரீய

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

ஆத்மபோதமும்

தத்துவபோதமும்.

இவை

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமாந். வெ. குப்புஸ்வாமிராஜா

என்னும்

பூர்வாகிரமநாமம்பூண்டிருந்த

ஸ்ரீலக்ஷ்மி வி. பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகள்

இயற்றிய

தமிழரை முதலியவற்றுடன்

தஞ்சை

“வாலஸ் பிரின்டிங் ஹவுஸில்”

பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

இரண்டாம் பதிப்பு.

கலி. 1922. துன்மதி-ஹஸ்

விலை அறு அ.

Copy-Right-Reserved.

1921.

ओ३म

பூந்மத்ஜகத்ருஆதிசங்கராசார்யஸ்வாமிகள்.

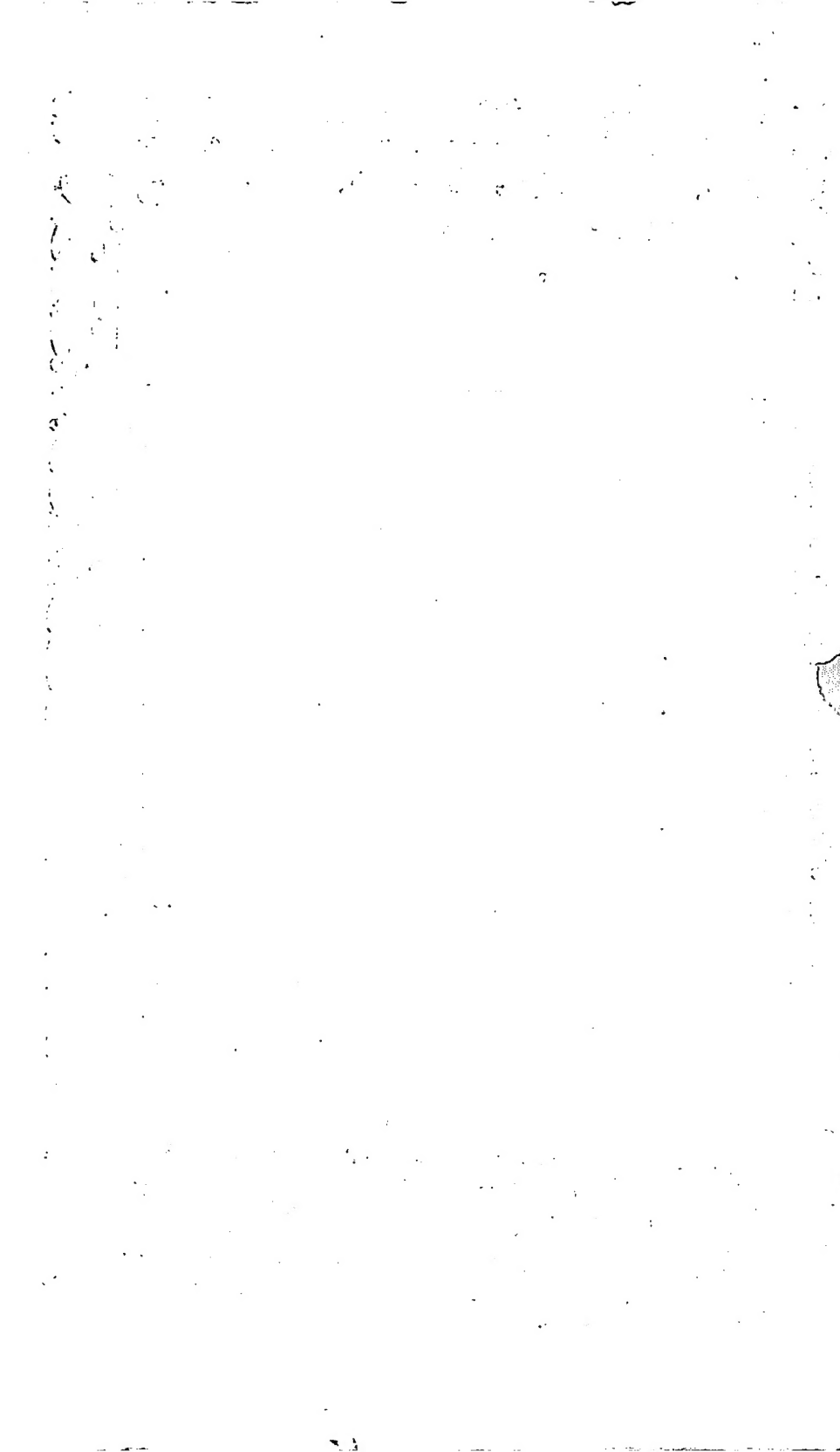

தஞ்சை பூரீபிரஹ்மகிஷ்டபண்டித வே. சூர்ப்புஷ்பமிராஜா என்னும்

பூர்வாகிராமநாமம் பூண்டிருந்த

ஸ்ரீ வி. பிரஹ்மநகந்தஸ்வாமிகள்.

ஸ்ரீகணேசாய நம:

மு க வு ரை.

இக்கலியில் சகல ஜீவர்களும் மிகத்துன்ப முடையவர் களாயிருத்தலால், எல்லோருக்கும் தம்முடைய துன்பம் நீக்கிவிட வேண்டு மென்னும் விருப்ப முண்டாகின்றது. ஆனால் சம்ஸார துக்கம் மந்திரொளஷதி முதலியவற்றால் ஒருகணம் நாழிகை மாசம் வருஷ மென்றல் முதலியனவாக நியமிக்கப்பட்ட காலம் வரையில் நீங்குகிறது. மீண்டும் வாராதபடி அத்தியந்தமாய நீங்குகிறதில்லை. ஏனெனின் “*तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥*” அந்தப் பிரஹ்மத்தினையே அறிந்து மிருத் தியுவைக் கடக்கின்றான். அதனைக்கடத்தற்கு வேறுவழி யில்லை.” என்னும் யஜுர்வேதம் ஞானமே மோக்ஷமார்க்க மென்று கூறுகின்றது. ஆதலால் உலகினர் தம் துக்க மொழிதற் பொருட்டு அவ்வுண்மைஞானத்தினை யுணருமாறு பரமகருணா நிதியாகிய பரமேசுவரன் இப்பூமியில் அவதரித்து ஸ்ரீ சங்க ராசாரிய ரென்னும் காரணப்பெயரையே தமக்குப் பெ யராகக் கொண்டு பிரஹ்மசூத்திரபாஷியாதி அநேக நூல்களைச் செய்து வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் அவ்வாறு தாம்செய்த விரிந்த வேதாந்த நூல்களைப் பார்க் கச் சக்தியில்லாத மந்தமதியினராகிய ஆஸ்திகர்கள் எளிதிலு ணருமாறு அபரோக்ஷாதுபூதி, ஆத்மபோத முதலிய அநேகப் பிரகரணகிரந்தங்களை இயற்றியருளினர். அவையாவும் வியாக் கியானங்களுடன் ஆரியபாஷையி லிருத்தலால் அப்பாஷையைப் பயிலுதலில்லாத தமிழ்நாட்டு ஆஸ்திகர்களாகிய அதிகாரிகளும் அறிந்துய்யுமாறு அந்நூல்களை அவ்வாசாரியர்களது திருவாக் காகிய மூல்கலோகங்களுடன் தெளிவான ஓர்தமிழுரையும்சேர்த் துவெளியிட வேண்டு மென்று பலர் கேட்டுக்கொண்டமையால் அந்நூல்கள் “*ஸ்ரீசங்கராகிரந்தாவலி*” யென்னும்பெயரால் பதிப் பிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுள் அபரோக்ஷாதுபூதி முதற் புத்தகமாக முன்னரே பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது ஷெ

கிரந்தாவலியின் இரண்டாம் புத்தகமாக ஆத்மபோதமும், தத்துவ போதமும் தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமான் வெ. குப்புஸ்வாமிராஜு என்னும் பூர்வாசிரம நாமம்பூண்டிருந்த ஸ்ரீ லக்ஷ்-வி. பிரஹ்மாநந்த ஸ்வாமி அவர்களால் செய்யப்பட்ட வுரையுடன் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அவற்றுள், ஆத்மபோதம் ௬௦ சுலோகங்களடங்கிய எளிதான சுலோகவடிவிலுள்ளது. இதன் ஒவ்வொரு சுலோகமும் ஒவ்வொரு திருஷ்டாந்தபூர்வமாக மந்தப்பிரஞ்ஞையுடைய முழுகூச்சுக்களுக்கு வேதாந்தப்பிரிக்கிரியைகளை வெளிப்படையாய்ப் போதிப்பனவாம். இதன் பாடபேதங்கள் பல வுளவாயினும் அவற்றை யெல்லாம் விலக்கி எப்பாடத்தைக்கொண்டு ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் சம்ஸ்கிருதவிபாக்கியானகர்த்தாவாகிய ஸ்ரீ. ராம கிருஷ்ணபண்டிதர் இதற்கு விபாக்கியானம் செய்திருக்கின்றனரோ! அப்பாடத்தையும் அவ்விபாக்கியானத்தையும் தழுவினே இங்குத் தமிழாரையும் குறிப்பாரையும் எழுதப்பட்டமையால் அப்பாடமே இந்நூலிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் எல்லாவற்றினும் எளிதாம். இதுவும் கடின மென்று எவ்வதிகாரிகளுக்குத் தோற்றுகிறதோ, அவர்கள்பேரில் கருணை கூர்ந்து ஸ்ரீமத் ஆசாரியர்கள் தத்துவபோதமென்னும் வசனவடிவ வினாவிடையான ஓர் சிறு நூலை யியற்றியருளினர். அதுவும் இத்தமிழ்நாட்டு முழுகூச்சுக்களுக்கு அத்தியந்த முபயோக முள்ளதெனக் கருதி ஸ்ரீமூலவாக்கியங்களுக்கு வினாவிடையான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் குறிப்பாரையும் ஸ்ரீஸ்வாமிகளாலேயே இயற்றப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் முதல் வேதாந்தப்பிரக்கிரியை தெரிய விரும்புவோர் எளிதா யறியும்படி தத்துவங்கள் கிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு இவ்விரண்டு நூல்களும் மிகவுபகாரமுள்ளனவா யிருத்தல்பற்றி அவற்றை மூலத்துடன் தமிழ்விபாக்கியான மொழிபெயர்ப்புகளையும் சேர்த்து, சங்கரகிரந்தாவலியின் இரண்டாம் புத்தகமாக வெளியிடலாயின. இதில் உள்ள குற்றங்களைப் பெரியோர் மன்னிப்பாராக.

சு. பாக்கியம் பிள்ளை,

மாணேஜிங் டிராஸ்டி.

உ

விநாயகஸ்துதி.

ஏக தந்த னிணையடி தொழுவார்க்
கேகா வினையு மெளிதினிற் கெடுமே.

சரஸ்வதிஸ்துதி.

பூவினி லுறைவதல்லாற் புங்கவர் போற்று நாபிப்
பூவினி லுறைவோன் வேதம் புகலுதற் கென்றே யன்ன
னாவினி லுறையும் வாணி நாமமே நவிறு வென்புன்
னாவினி லுறைந்த ஞான நன்மொழி புகலு வாயே.

ஆசாரீயஸ்துதி.

நங்குரு சங்க ராசான் னாரொலா முப்பும் வண்ண
மிங்கொரு மனித வேட மெடுத்துமெய்யபேதந் தன்னைப்
பங்கம தில்லா தாகப் பகர்ந்திடா னாயின் மற்றோர்
வங்கமி லாழ்ந்த சன்ம வன்கட் னீந்தற் பாற்றோ.

ஸ்ரீ கணேசாய நம :

ஆத்மபோதம்.

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् ।

मुमुक्षूणामपेक्ष्योयमात्मबोधो विधीयते ॥ १ ॥

(அவதாரிகை.)

சகலலோகபூஜ்ஜியரான ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகள் சமத மர்தியுடையவர்களாகிய உத்தம அதிகாரிகளுக்குச் சூத்திரபா லியம், உபநிஷத்தபாலியம், கீதாபாஷ்ய மென்னும் மூன்று * க. பிரஸ்தானங்களை யுஞ் செய்து, பின்னர் இம்மூன்றினையும் அவற் றின் வியாக்கியானமுதலியனவாகிய விரிந்த நூல்களையு மாராய் ந்து தாற்பரியநிச்சயஞ் செய்துகொள்ளும் சாமர்த்தியமின்றிய மகாமுமுக்ஷுக்களான மந்தாதிகாரிகளை இரக்ஷித்தற்கு, சர்வ வேதாந்தசித்தாந்தசங்கிரகவடிவமான ஆத்மபோத மென்னும் பிரகரணத்தை வெளிப்படையாய் விளக்கும்பொருட்டுப் பிரதிஞ் னை செய்கின்றார் :-

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां अपेक्ष्य अयं
आत्मबोधः विधीयते ॥

(சுலோகார்த்தம்.) தனசுகளால் பாபம் நசித்தவர்களும், சாந் தர்களும் இராக மொழிந்தவர்களுமாகிய முமுக்ஷுக்களை அபேக்ஷித்து இவ்வாத்மபோதம் விதிக்கப்படுகின்றது.

(வியாக்கியானம்.) * உ. கிருச்சிர சாந்திராயண நித்திய

* க. பிரஸ்தானம் = அங்கம்.

* உ. பன்னிரண்டு தினங்களாற் சாதிக்கப்படும் விரதம் யாதோ அது கிருச்சிர மெனப்படும். அது பாதக்கிருச்சிராதி பேதத்தால் பன்னிரண்டு வகையாம்.

சந்திரனது கலை குறைதற்கிரமமாக் ஒவ்வொரு கவளங் குறைத்து, அமாவாசையில் உபவாசயிருந்து, மீண்டும் கவளத்தைக் கலையின்படி விருத்தியெய்யும் விரதம் சாந்திராயண மெனப்படும்.

நைமித்திகாதிசுளை அநுஷ்டித்தலாகிய தபசுகளால் ராகாதி அந் தக்கரணதோஷமாகிய பாபம் நசித்தவர்களும், இதயக்கலக்க மின்றிய சார்தர்களும், இசபரசுக இச்சை நீங்கியவர்களும், சம் சாரக்கிரந்தியைப் பேதித்தலில் பிரயத்தினமுள்ள மோக்ஷ இச் சையுடையவர்களும், * ட. சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னர்களுமா கிய சற்புருடர்களுக்கு ஆத்மாவைத் தெரிவிக்கும் இவ்வாத்ம போதப்பிரகரணம் விதிக்கப்படுகின்றது. (க)

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साशान्मोक्षैकसाधनम् ।

पाकस्य ब्रह्मिज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिध्यति ॥ २ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் தபசு, யோகம், மந்திரம், கர்மம், யாகமுதலிய அநேக சாதனங்க ளிருக்க மோக்ஷத்திற்குப் போத (ஞான)த்தையே முக்கிய சாதனமாகச் சொல்லுவ தென்னை யெனக் கூறுகின்றார் :—

अन्यसाधनेभ्यः बोधः हि साक्षात् मोक्षैकसाधनम् ॥

(சு-ம்.) மற்றச் சாதனங்க ளெல்லாவற்றையும் விட ஞானமே மோக்ஷத்திற்கு முக்கியமான லீர் சாதனமாம்.

(வி-ம்) * ச. தபசு மந்திரம் கர்மம் யோகமுதலிய அநேக சாதனங்கள் பரம்பரைக்கிரமத்தால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷத் தைப் பெறுவிக்கின்றன. ஞானமோ தான் பிறந்தமாத் திரத்

இவற்றின் பேதங்களை விரிவாய் அறியவிரும்புவோர் எம்மால் எழுதப்பட்டுள்ள பஞ்சதசியின் ஆத்மாந்தப்பிரகரணம் சளவது சுலோ கத்தின் டிப்பணியிற் காண்க.

* ட. (க) நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம், (உ) இகலோகபர லோகபோகங்களி லிச்சையின்மை, (ட) சமாதி ஆறனடைவு, (ச) முமு க்ஷுத்துவ மென்னும் நான்கு சாதனங்களையுடையவன் சாதனசதுஷ்டய சம்பன்ன நெனப்படுவன்.

* ச. தபசு முதலியன சித்தசத்தையைத் தந்து ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திற்குக் காரணமாம். ஆதலால் அவை மோக்ஷத்திற்குப் பரம் புரைச்சாதனமாம்; நேர்சாதனமாகா.

திலேயே அஞ்ஞானத்தை அடியோடு கெடுத்து முழுக்கூலவை சுவராஜ்யத்தில் அபிஷேகஞ் செய்விக்கின்றது. ஆதலால் மற்றச் சாதனங்களைவிட ஞானத்திற்குப் பிரதானத்தன்மை சொல்லப்பட்டது.

(அ-கை.) அதனையே திருஷ்டாந்தத்தினால் திடமாக்குகின்றார் :—

पाकस्य वद्विवत् ज्ञानं विना मोक्षः न सिध्यति ॥

(சு-ம்) பாகத்திற்கு நெருப்பினைப்போல ஞான மின்றி மோகூதம் சித்தியாது.

(வி-ம்.) உலகத்தில் சமையற்றொழிவில் விறகு நீர்முதலிய சாதனங்களிருந்தும் அக்கினியின்றிப் பாகம் சித்திக்கிறதில்லை. அதுபோல எல்லாச் சாதனங்களு மிருந்தும் ஞானமின்றி மோகூதம் சித்திக்கிற தில்லை யென்பது பொருள். (உ)

अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत् ।

विद्याविद्यां निहंत्येव तेजस्तिमिरसंभवत् ॥ ३ ॥

(அ-கை.) கர்மங்களுக்கு விசித்திரகதியை யுண்டுபண்ணுந் தன்மையிருத்தலால் யாதேனும் ஓர் விசேஷகர்மம் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தி செய்யின், ஆத்மஞானத்தா லாவ தென்னையென்றசங்கித்து, கர்மத்திற்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் விரோதமின்மையால் கர்மம் அவ்வாறு நிவிர்த்தி செய்யா தென்று சமாதானஞ் செய்கின்றார் :—

कर्म अविरोधितया अविद्यां न विनिवर्तयेत् । तेजः तिमिरसंभवत् विद्या अविद्यां निहन्ति एव ॥

(சு-ம்) யாகஞ்செய்தல்முதலிய கர்மங்கள் அவித்தைக்கு விரோதபாகாமையால் * ௩. அவித்தையைக் கெடுக்கமாட்டா.

* ௩. சேற்றினைச்சேறு கழுவமாட்டா. அதுபோல அவித்தையின் காரியமாகிய கர்மம் அவித்தையினைக் கெடுக்காதென்பது கருத்து.

தீபாதிப்பிரகாசங்கள் இருட்கூட்டத்தினைக் கெடுப்பதுபோல வித்
தையே அவித்தையைக் கெடுக்கவல்லதாம். (ஈ)

परिच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सति केवलः ।

स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायैशुमानिव ॥ ४ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மா சரீரங்கடோறும் பரிச்
சின்னமாகவே காணப்படுவதாக ஏகத்துவம் எப்படிக் கூடுமென்
றுசங்கிக்கக் கூறுகின்றார் :—

आत्मा अज्ञानात् परिच्छिन्नः इव प्रकाशते । तन्नाशे सति मेघापाये
अंशुमान् इव केवलः स्वयं प्रकाशते ॥

(சு-ம்) * சு. பிரத்தியகாத்மா * எ. மூலாஞ்ஞானத்தினால்
* அ. பரிச்சின்னம்போல் விளங்குகின்றது. விசாரஞ்ஞானத்தினால்
அவ்வஞ்ஞானம் நசித்தபோது * சு. மேகாவரணம் நீங்கிய சூ
யன்போலக் கேவலம் தானாகவே விளங்குகின்றது.

(வி-ம்) பரிபூர்ணமும் அத்விதீயமுமாகிய ஆத்மாவிற்கு
அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட நாகாவித சரீரத்தியாசத்
தினாலாகியதே பரிச்சின்னத்தன்மை ; தத்துவதிருஷ்டியினாலாகிய
தன்று. அதனால் அறிவேகம் கெடவே ஆத்மா கேவலமாகவே
(தனிபாகவே) பிரகாசிக்கின்றது. மேகம் நீங்கியபோது சூரிய
னைப்போல என்பது பொருள். (சு)

अज्ञानकलुषं नीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि निर्मलम् ।

कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येज्जलं कतकरेणुवत् ॥ ५ ॥

(அ-கை) அசுண்டாகாரவிருத்தியாகிய விசாரஞ்ஞான மிருக்

* சு. பிரத்தியகாத்மா = அந்தராத்மா.

* எ. சொருபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் மூலாஞ்ஞான மெனப்
படும்.

* அ. தேக்காலவந்துக்களால் எவ்வெப்படுத்தப்பட்டது பரிச்சின்னம்.

* சு. மேகாவரணம் = மேகமூடல்.

கும்போது ஞாதிரு ஞானம் ஞேய மென்னும் * ௧௦. திரிபுடிவடிவத்துவைதம் சித்தித்தலால் ஆத்மாவிற்கு அத்வைதம் சித்தித்ததல் கூடாதெனக் கூறுகின்றார் :—

ज्ञानं अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम् कृत्वा जलं कतक-
रेणवत् स्वयं नश्येत् ॥

(சு-ம்) விருத்திஞானமானது அஞ்ஞானத்தால் கலக்கப் பட்ட ஜீவனை ஞானப்பிபாசத்தால் நிர்மலமாக்கி ஜலத்தைத் தேற்றும்பொடி தெளிவித்துத் கெடுவதுபோலத் தானும் கெடும்.

(சி-ம்) * ௧௧. அகண்டாகாவிருத்திஞானமானது அஞ்ஞானகாரியவடிவ யானென்பது முதலியவற்றால் கலக்கப்பட்டவனும், * ௧௨. கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவாதி அபிமானமுடையவனுமாகிய ஜீவனை ஞானியாக்க, அதன் நீண்டகால அபிபாசத்தினால் அவித்தையும் தற்காரியமுமாகிய மலத்தை விசேஷமாகக் கெடுத்து, மலமில்லாதவனுக்கிக் கலங்கின ஜலத்தைத் தேற்றும்பொடி தெளிவித்துத் தானும் அக்கலங்கலோடு கெடுதல் போலத் தானும் கெடுகின்றது. புத்திவிருத்தி அஞ்ஞான காரியமாயிருத்தலால் அதிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஞானம் ஆத்மாவின் ஆபாஸமாதலால் ஆத்மாவிலேயே ஒன்றாய்விடுகின்றது. அப்போது அத்வயமரகவே ஆத்மா பிரகாசிக்கின்றது என்பது பொருள். (௫)

संसारः स्वप्रतुल्यो हि रागद्वेषादिसंकुलः ।

स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यवद्भावेत् ॥ ६ ॥

* ௧௦. அறிபவன், அறிவு, அறியப்படுபொரு ளென்னும் மூன்று புடங்களை அடாவது பகூ (பு)ங்களையுடையது தீ. புடி யெனப்படும்.

* ௧௧. கண்டிக்கப்படாத பிரஹ்மவடிவ அந்தக்காணவிருத்தி (உள்ளிகழ்ச்சி) அகண்டாகாவிருத்திஞான மெனப்படும். அதுவே அகம்பிரஹ்மாஸ்மி (யான் பிரஹ்மம்) என்னும் விருத்தியாகிய ஞானமாம்.

௧௨. யான் செய்கிறவ னெனூந்தன்மை கர்த்திருத்துவம். யான் அதுபவிக்கிறவ னெனூந்தன்மை போக்திருத்துவம்.

(அ-கை.) அப்படியானால் அப்போகூமாய் அறுபவிக்கப் படும் சம்சாரம் அத்தியந்தம் அசத்தியமா மென்பது எவ்வாறு கூடும் பிரத்தியக்ஷவிரோத மாதலால் என்றசங்கித்து, சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தினால் அதன் மித்தியாத்தன்மை (பொய்மை) யைச் சாதிக்கின்றார் :—

रागद्वेषादिसंकुलः संसारः स्वप्नतुल्यः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे असत्यवत् भवेत् ॥

(சு-ம்) ராகத்துவேஷமுகவியவற்றால் நெருங்கிய சம்சாரம் சொப்பனசமானமாய்த் தனது காலத்துச் சத்தியம்போல் விளங்குகின்றது. விழிப்புக்காலத்தில் அசத்தியம் போலாகின்றது.

(வி-ம்) * கந. ராகத்துவேஷாதிகளால் நெருங்கியுள்ள ஜனனமாண (பிறப்பிறப்பு) வாடிவ சம்சாரம், சொப்பனம் நித்திரைக்காலத்துச் சத்தியமாய்த் தோற்றி, விழித்தபோது அசத்தியமாய்த் தோற்றுவது போலத் தனது காலத்து அதாவது தனக்குக் காரணவடிவமான அஞ்ஞானமுள்ளபோது சத்தியம்போல் விளங்குகின்றது. வேதாந்தவாக்கியசிரவணத்தால் ஆத்மஞானம் வந்தபோது அசத்தியம்போலாகின்றது என்பது பொருள். (சு)

तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा ।

यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम् ॥ ७ ॥

(அ-கை.) முற்கூறிய பொருளையே (ஜகத்து மித்தை யென்பதனையே) பிறிதோர் திருஷ்டாந்தத்தினால் திடப்படுத்துகின்றார் :—

यथा शुक्तिकारजितं (तथा) सर्वाधिष्ठानं अद्वयं यावत् न ज्ञायते तावत् जगत् सत्यं भाति ॥

* கந. ராகம் = விருப்பு. துவேஷம் = வெருப்பு. ஆதிசப்தத்தால் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மற்சரம், ஈரிஷை, அகூயை, டம்பம், தர்ப்பம். அகங்காரம் என்பனவும் கொள்ளப்படும்.

(சு-ம்) சுத்தியில் இரஜதம்போல சர்வாதிஷ்டான அத் துவயமான பிரஹ்மம் எதுவரையில் அறியப்படவில்லையோ, அது வரையில் ஜகத்து சுத்தியமாசத் தோற்றுகின்றது.

(வி-ம்.) எப்படிச் சிஞ்சிவின் கரியமுதுகு முக்கோணத் தன்மைமுதலிய விசேஷஞான முண்டாகாதவரையில் இரஜத ஞானம் சுத்தியம்போல் அறியப்படுகின்றதோ, அதுபோலச் சகல * கசு. ஆரோபங்களுக்கும் * கரு. அதிஷ்டானமும் * கசு. அக்வைதமுமாகிய பிரஹ்மம் எதுவரையில் அறியப்படவில்லை யோ (தன் சொரூபமாசச் சாக்ஷாத்நாக அநுபவிக்கப்படவில்லை யோ), அதுவரையில் * கள. ஜகத்துவடிவமாகப் பரிணமித்த சம்சாரம் சுத்தியம்போல் பிராந்தியினால் தோற்றுகின்றது என் பது பொருள்.

(௭)

उपादानेऽखिलाधारे जगति परमेश्वरे ।

सर्गस्थितिलयान् यान्ति बुद्ध्या नीव वारिणि ॥ < ॥

(அ-கை.) சகல ஜகத்தும் பிரஹ்மத்தல் உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களை அடைகிறதென்று கூறுகின்றார் :—

उपादाने अखिलाधारे परमेश्वरे जगति वारिणि बुद्ध्याः इव सर्गस्थितिलयं यान्ति ॥

(இ-ள்.) சகல ஜகத்துக்கும் * கஅ. ஆதாரமாயும், * கக

* கசு. அஃகில்லாவிடத்து அதனை யறிதல் ஆரோபமாம். இத னையே அந்நியாச மென்றும், அந்நியாரோப மென்றும், கற்பனை யென்றும் கூறுவர்.

* கரு. எதனை யறியாதபோது ஆரோபம் தோற்றுமோ, எதனை யறிந்த காலத்து ஆரோபம் தோற்றுகிறதில்லையோ, அது அதிஷ்டான மெனப்படும்.

* கசு. இரண்டாவதில்லாதது அக்வைதம். துவைதம் இரண்டாவது

* கள. அஞ்ஞானதசையில் பிரபஞ்சம் சுத்தியமாய் விளங்குகிறது; ஞானதசையில் அசுத்தியமாய்ப் போடுவன்பது கருத்து.

கஅ. ஆதாரம் = பந்துக்கோடு.

* கக. குடத்திற்கு மண் போலிடுக்கும் காரணம் உபாதானகார ணமெனப்படும்.

உபாதானகாரணமாயுமுள்ள பரமேசுவரனிடத்தில் பிரபஞ்சங்கள் நீரிற் குமிழிகள் போல் உற்பத்தி ஸ்திதி நாசமடைகின்றன. (அ)

सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः ।-

व्यक्तयो विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवत् ॥ ९ ॥

(அ-கை.) சகல * உ. திருசியப்பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மத்தி லேயே மரையயாற் கற்பிக்கப்பட்டனவா மென்று கூறுகின்றார் :—

सच्चिदात्मनि अनुस्यूते नित्ये विष्णौ सर्वाः व्यक्तयः विविधाः (अपि) हाटके कटकादिवत् प्रकल्पिताः ॥

(ச-ம்) சத்துச்சித்துவடிவமும், எல்லாவற்றினுட்புகுந்த தும், நித்தியமும், வியாபகமுமான பிரஹ்மத்தில் சகல வியத்திக ளும் நானாவிதமாயினுட் பொன்னிற் கடகமுதலியவற்றைப்போல் கற்பிக்கப்பட்டனவாம்.

(வி-ம்) சத்துச்சித்துவடிவமாயும், மணிகளில் நூல்போல் எல்லாவற்றினுட் புகுந்ததாயும், நான்கு * உக. அபாவமுமின் றிய நித்தியமாயும், வியாபகமாயுமுள்ள ஆத்மாவாகிய பிரஹ்மத் தினிடத்தில் தேவதிரியக்காடிகளும் ஸ்தாவராதிஸ்ரமான * உஉ. வியத்திகள் யாவும் வெவ்வேறு வகையா யிருக்கினும், அவை எல் லாவற்றிற்கும் உபாதானவடிவமான பரமேசுவரனிடத்தில் பெரன் னிற்கடகமுதலியவற்றைப்போலக் கற்பிக்கப்பட்டனவேயாம்; பிரஹ்மத்தைவிட வேறாகா வென்பது பொருள். (கூ)

* உ. திருசியம் = காணப்படுவது.

* உக. பிராஃபாவம் (முன்னின்மை). பிரத்துவம்சாபாவம் (பின் னின்மை), அந்ரியோந்ரியாபாவம் (ஒன்றிலொன்றின்மை), அத்தியந் தாபாவம் (முழுதுமின்மை) என்னு மிவை நான்காபாவங்களாம். இவற் றின் விரிவை ஸ்ரீ விசாரசத்திரோதயம் பதினாறுவதுகலைபிலும், ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம் ஆறாவது பிரகாசத்திலும், விருத்திரத்நாவலி ஏழாவது ரத்நத்திலும் காண்க.

* உஉ. சோத்தன்மை மனிதத்தன்மை யென்னும் இவைமுதலிய, தர்மங்களிருத்தற்கு இடமாயுள்ள தெதுவோஅது வியந்தி யெனப்படும்.

यथाकाशो ह्यीकेशो नानोपाधिगतो विभुः
तद्देदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत् ॥ १० ॥

(அ-கை)

முற்கூறிய பொருளினையே ஆகாயதுருஷ்டாந்தத்தால் திடப்
படுத்துகின்றார் :—

ह्यीकेशः विभुः यथा आकाशः नानोपाधिगतः तद्देदात् भिन्नवत् भाति
तन्नाशे केवलः भवेत् ॥

(சு-ம்) ஹிருஷீகேசனும் வியாபகனுமாகிய பரமாத்மா
ஆகாயம்போல நானாவுபாதிகளையுடையவராய் அவ்வுபாதிபே
தத்தால் பின்னம்போல் தோற்றுகிறார் ; அவ்வுபாதிநாசத்தில்
ஏகமாகின்றார்.

(ஹி-ம்) * உந. ஹிருஷீகேசனும் வியாபகனுமாகிய பர
மாத்மா, ஒரே ஆகாயம் கடப்பாதிபாதிக்களில் நானாவப்போலத்
தோற்றி உபாதி யொடுங்கியபோது ஒன்றாகவே தோற்றுவது
போல், அஞ்ஞானகற்பித நானா * உச. வுபாதிக்களில். பிரதிபிம்
பித்தவராய், உண்மையில் தமக்குப் பேத மில்லையாயினும், அவ்வு
பாதிபேதத்தால் பேதமுடையவராகக் காணப்படுகின்றார். அவ்வு
பாதி நசித்தபோது அதாவது பிரஹ்மாத்மைக்கியஞானத்தினால்
அம்மாயாகற்பித தேகாதிபாதிக்கள் நசித்தபோது கேவலமாகின்
றார் அதாவது ஒருவரே யாகின்றார். (க0)

* உந. ஹிருஷீகேசன் = ஹிருஷீகேசன் ; ஹிருஷீகம் = மனாதி
இந்திரியங்கள், ஈசன் = அவற்றை நடத்துவோன்.

* உச. கடமானது தனது ஆசிரயமாகிய ஆகாயத்தின் சொரூபத்
திற் பிரவேசியாமல் அவ்வாகாயத்தை மற்றைக் கடாகாய முதலியவற்றி
னின்றும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதுபோல, எது தனது ஆசிரயத்தின்
சொரூபத்திற் பிரவேசியாது அவ்வாசிரயத்தினைப் பிறவற்றினின்றும்
வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட வியாவர்த்தகம் உபாதி
யெனப்படும். இங்கு மாயையும் அவித்தையும் அவற்றின் காரியங்களும்
உபாதிக்களாம். வியாவர்த்தகம் = வேறுபிரித்துக்காட்டுவது.

नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः ।

आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत् ॥ ११ ॥

(அ-கை) அவ்வாறாயின் சர்வசரீரங்களிலும் அந்தந்த ஜாதி தர்மமுதலியவற்றின் அபிமானியாயுள்ள ஆத்மாவிற்கு நித்திய முக்தத்துவம் எவ்வாறு பொருந்துமெனக் கூறுகின்றார் :—

तोये रसवर्णादिभेदवत् आत्मनि जातिवर्णाश्रमादयः नानोपाधिवशात्
एव आरोपिताः ॥

(ச-ம்.) ஜலத்தில் இரசம் வர்ணமுதலியவற்றைப்போல ஆத்மாவினிடத்து ஜாதிவர்ணம் ஆசிரமமுதலியன நாளாவுபாதி வசத்தினாலேயே கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி-ம்.) சுபாவமாக மதுரமும் கிரீமலமுமான ஜலம், கைப் புழுதலியரசமும் செம்மைமுதலியநிறமுமுள்ள திரவியங்களோடு சேர்ந்து அந்தந்தவடிவ மாகின்றது ; இயல்பாக வன்று. அது போல் பிராஹ்மணத்துவராதி ஜாதி * உடு. கருப்புச் சிவப்பு முதலிய நிறம், பிரஹ்மசரியாதி ஆசிரமமுதலியன முற்கூறிய நாளாவிதமான உபாதியின் வசத்தினாலேயே ஆத்மாவில் மாயை யினால் கற்பிக்கப்பட்டனவாம் ; இயல்பாக வன்று. (கக)

पञ्चीकृतमहाभूतसंभवं कर्मसंचितम् ।

शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥ १२ ॥

(அ-கை.) ஆத்மாவிற்கு அவித்தியாகற்பித உபாதி மூன்ற னுள் முதல் ஸ்தூலோபாதியைக் கூறுகின்றார் :—

पञ्चीकृतमहाभूतसंभवं कर्मसंचितं शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनं
उच्यते ॥

* உடு. நாமம் என்னும் பாடத்தில் தேவதத்தன் சோமதத்தன் முதலிய பெயர் என்பது பொருள்.

(சு-ம்.) * உசு. பஞ்சிகிருதமான ஸ்தூலப்பிரதிவியாதி மகா பூதத்தாற் றேன்றியதும், பிராரப்தநர்மத்தாற் சேர்க்கப்பட்டது மான ஸ்தூலசரீரம் பிரத்தியகாத்மாவினது சுகதுக்கங்களின் * உள. போகாயதன மென்று சொல்லப்படுகிறது. (கஉ)

पञ्चप्राणमनोबुद्धिदर्शोद्विषयसमन्वितम् ।

अपंचीकृतभूतोत्थं सूक्ष्मांगं भोगसाधनम् ॥ १३ ॥

(அ-கை.) இரண்டாவது சூக்ஷ்மவுபாதியைக் கூறுகின்றார் :—

पञ्चप्राणमनोबुद्धिदर्शोद्विषयसमन्वितं अपंचीकृतभूतोत्थं सूक्ष्मांगं भोग-
साधनम् ॥

(சு-ம்.) பஞ்சப்பிராணமனோபுத்திதேசந்திரியங்களோடு கூடியதும், அபஞ்சிகிருதபூதங்களினின்றுண்டாகியதுமான சூக்ஷ்மசரீரம் போகசாதனமாம்.

(வி-ம்.) பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானனென்னும் பஞ்சப்பிராணன், சங்கற்பவிகற்பவடிவ மனது நிச்சயவடிவ புத்தி, சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்ஹவை, ஆக்கிராணம், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்த மமனப்ப

* உசு. ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இரண்டிரண்டாகப் பிரித்து, முற்பாதி விட்டுப் பிற்பாதியை நோக்கி, அதில் ஒவ்வொன்றையும் தன்னம்செய்து பிழிந்த மந்தைப் பூதங்களின் முற்பாதிக்கோடு சேர்க்க ஒவ்வொருபூதமும் அவ்வவந்தாகின்றன. இதனைப் பஞ்சிகரண மென்பர். இவ்வாறு பஞ்சிகரணஞ் செய்யப்பட்ட பூதங்கள் பஞ்சிகிருதபூத மென்பப்படும். இப்பஞ்சிகரணக்கிரமம் ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்றாவது கலையிலும் ஸ்ரீ பாலபோதத்தின் மூன்றாம் உபதேசத்திலும் மிகத் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அங்குக் காண்க.

* உள. போகாயதனம்=போகத்திற்கிடம். போகம்=சுகதுக்கங்களையறிதல். ஆபதனம்=இடம்.

மும் தசேந்திரியங்க ளென்னு மிவற்றோடுகூடியதும் * உஅ. அபஞ்
சீகிருதபூதத்திறோன்றியதுமான சூக்ஷ்மசரீரம் * உக. போக
சாதனமாம். (கங.)

अनाद्यविद्याऽनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते ।

उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत् ॥ १४ ॥

(அ-கை.) மூன்றாவதான காரணவுபாதிபைக் கூறுகின்
றார் :—

अनिर्वाच्या अनाद्यविद्या कारणोपाधिः उच्यते ।

(ச-ம்.) * ஈ௦. அநிர்வாச்சியமான * ஈக. அநாதி * ஈஉ.
அவித்தை * ஈங. காரணோபாதி எனப்படுகின்றது.

(அ-கை.) இவ்வாறு மூவகை உபாதியினைக் கூறி வந்ததின்
பிரயோஜனத்தைக் காட்டுகின்றார் :—

* உஅ. எந்தப்பூதங்களுக்குப் பஞ்சிகாண முண்டாகவில்லையோ
அவை அபஞ்சீகிருத மெனப்படும். இவை மனத்தியோசனங்களுக்குப் பூத
புலப்படுத்தக்கவக ளாகாமையின் தூக்ஷ்மபூத மெனப்படும். ஒவ்வொரு
பூதமும் கலப்பின்றி அதாவது அதனமாத்நிரையா யிருத்தலின் தன்
மாத்திரை யென்றும், ஆத்மாவை யறிதற்கு லிங்கமா (குறியா) யிருத்த
லின் லிங்கசரீர மென்றும் கூறப்படும்.

* உக. போகசாதனம்—போகத்திற்குக் கருவி.

* ஈ௦. அவித்தை கானற்சலத்தைப்போலப் பரமார்த்தத்தைசையில்
லாமைபால் சத்தென்றாவது, விவகாரத்தைசையில் அநேக ஜனனமரணப்
பிரவாகத்திற் கிடங்கொடுத்துக் கொண்டிருக்கலால் அசத்தென்றாவது,
ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகுதலால் சதசத்தென்றாவது உறுதியாய்ச்
சொல்லக்கூடாத தா யிருத்தலால் அநிர்வாச்சியமாம். அநிர்வாச்சிய
மென்பது மிது.

* ஈக. ஒருகாலத்துண்டாகாததா யிருத்தலின் அநாதிமாம்.

* ஈஉ. வித்தையினால் கெடுவதா யிருத்தலின் அவித்தையாம்.

* ஈங. ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மமென்னு மிரண்டு உபாதிகளும்தோன்
றுவதற்கு இவ்வவித்தையே காரணமாகலின் இது காரணோபாதி யென
ப்படுகின்றது.

उपाधित्रितयात् अन्यं आत्मानं अवधारयेत् ॥

(சு-ம்.) உபாதிமூன்றற்கும் வேறான ஆத்மாவை அறிய வேண்டும்.

(வி-ம்.) இம்மூவகை உபாதியினும் வேறுகவே இவற்றின் சாஸ்திரியாகிய ஆத்மாவை நிச்சயிக்கவேண்டும் (இதுவே பிரயோஜனம்) என்பது பொருள். (கச)

पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः ।

शुद्धात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा ॥ १९ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் அந்நமயாதிகோசங்களில் வியாபித்து அந்தந்தக்கோசவடிவமாயுள்ள ஆத்மாவிற்கு நித்தியமுகத்தவம் எவ்வாறு கூடுமென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिकः यथा (तथा) पंचकोशादियोगेन शुद्धात्मा तत्तन्मयः इव स्थितः ॥

(சு-ம்.) நீலவஸ்திரமுதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் ஸ்படிகம் எப்படியோ, அப்படியே பஞ்சகோசாதிகளின் சம்பந்தத்தால் சுத்தாத்மா அந்தந்தமயமானதுபோல் நிலைத்திருக்கின்றது.

(வி-ம்.) ஸ்படிகமானது நீலவஸ்திராதிகளின் சேர்க்கையால் அந்தந்தவாண்முடையதாய்த் தோற்றினும் உண்மையில் அவற்றோடு கலவாததுபோல் சுத்தமாகிய ஆத்மா * நச. பஞ்ச

* நச. பஞ்சகோசங்களாவன :—அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம். விஞ்ஞானமயம், ஆகந்தமய மென்பன. அவற்றுள், (க) சுக்கிவாதி அந்தந்தாற்றோன்றி, பால்முதலிய அந்தந்தால் வளரும் ஸ்தூலசரீரம் கத்தியின் உகரமுதலியவற்றைப்போல ஆத்மாவை மறைத்துக்கொண்டிருத்தலால் அந்நமயகோச மெனப்படும். (உ) எந்த வாயு உள்ளங்கால்முதல் உச்சிவரையில் நிறைந்து வியானவடிவத்தால் சாமர்த்தியரூப பலத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களை இயக்குகின்றதோ, அது கர்மேந்திரியத்தோடு பிராணமயகோச மெனப்படும். (ந) சங்கற்பவிகற்பவடிவ மனது ஞானேந்திரியங்களோடு மனோமயகோச மெனப்படும்.

கோசாதிகளின் சேர்க்கையால் அதாவது மிக்கையாகிய தாதாத் மியத்தால் * ௩௫. அந்தந்தமயமானதுபோல் நிலைத்திருக்கின்றது; உண்மையி லில்லை.

பஞ்சகோசாதி என்பதிலுள்ள ஆதிசப்தத்தால் பசிதாகங்களான பிராணதர்மங்களும்த், சோகமோகங்களான மனதின் தர்மங்களும், ஜனனமரண மென்னும் தேகதர்மங்களுமாகிய ஷடீர்ம் (ஆறு அலை)களும் கொள்ளப்படும். (கரு)

வபுஸுபாதிபி: கோசீயுக் த் யுக் த் யவபாதத: ।

ஆத்மாமாத்ரம் ஶுட் த் விவிச்யாத் த் துலம் யதா ॥ ௧௬ ॥

(அ-சை.) * ௩௬. அசங்கமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறிதற் பொருட்டு விவேகிக்கும் கிரமத்தைக் கூறுகின்றார் :—

கோசீ: வபுஸுபாதிபி: யுக் த் ஆத்ரம் ஶுட் த் ஆத்மாம் யுக் த் யவபாதத: யதா த் துலம் (ததா) விவிச்யாத் ।

(சு-ம்.) கோசங்களாகிய சரீரவடிவ உமிழுதலியவற்றோடு கூடியதும், உள்ளிருப்பதும், சுத்தமுமான ஆத்மாவை யுத்தியாகிய குத்துதலால் அரிசியினைப் போல வேறுபிரிக்கவேண்டும்.

(வி-ம்.) பஞ்சகோசங்களோடு கூடி, அவ்வளவினாலே மித்தியாதாதாத்மியத்தினால் சுற்பிதமான ஸ்தூலசரீராதிகளோடு

(ச). நிச்சயவடிவபுத்தி ஞானேந்தரியங்களோடு விநீஞானாயகோசமாம் (ரு). காரணசரீரத்துள்ள சத்துவம் பிரிபம் போதமுதலிய விருத்திகளோடு ஆந்தந்தமயகோச மெனப்படும். இவ்வுடவஸ்துவைக் கண்டமாத்திரத்திலுண்டாகும் சுகவிருத்தி பிரியவிருத்தி. அவ்வஸ்துவினைப் பெற்றகாலத்துண்டாகும் சுகவிருத்திமோநவிருத்தி. அவ்வஸ்துவினையதாபிபுருங்காலத்துண்டாகும் சுகவிருத்தி பிரமோநவிருத்தி.

* ௩௫. அந்நமயாதிகளை ஆத்மா வென்று சுருதி கூறியது, அதிருக்ஷ்மமான ஆத்மாவை யறிவித்தற்பொருட்டு ஸ்தூலமான உபாதி யோடுகூடிய ஆத்மாவை ரூசிப்பித்ததே யல்லாது பரமார்த்தமாய்ச் கோசங்களை ஆத்மா வென்று கூறிய தன்று; அவ்விடத்திற்குணே ஆத்மாவைக் கோசவிலக்கண னுக்கக் கூறுவதுதான்.

* ௩௬. சங்கம்=சம்பந்தம்=அஃதில்லாதது அசங்கம்.

கூடி, அவ்வவ்வடிவமாயும் உந்தரமாகவும் சுத்தமாகவுமுள்ள ஆத்மாவை உமிழுதலினைவற்றோடு கூடிய அரிசிமீனைக் குத்தி வெளிப்படுகதுவதுபோல மனனாதிபுத்தியாகிய குத்துதலால் வேறுபிரித்தறியவேண்டும்.

இந்த ஸ்தூலதேகம் ஆத்மா வன்று, பூதசாரிய மாதலால், கடாதி+னேப்+பால; சூக்ஷ்மதேகமும் அவ்வாறே ஆத்மா வன்று, தேகமா யிருத்தலால், ஸ்தூலதேகம்போல என்னும் அதுபாண முதலியவற்றால் அக்கோசங்கள்நின்றும் ஹேரக ஆத்மாவை வேறுபிரித்தறியவேண்டு மென்பது பொருள். (சுசு)

सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते ।

बुद्धौ वैवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिविम्बवत् ॥ १७ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மா எல்லாவற்றினு மிருப்பதாக எங்கு மெல்லோராதும் ஏன் காணப்படுகிறதில்லையெனக் கூறுகின்றார் :—

आत्मा सदा सर्वगतः अपि सर्वत्र न अवभासते स्वच्छेषु प्रतिविम्बवत्
बुद्धौ एव अवभासेत ॥

(சு-ம்.) ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றினு மிருப்பதாயினும் எங்கும் பிரகாசிக்கறதில்லை. சொச்சத்திரவியங்களில் புரதிபிம்பம்போலப் புத்தியில் மத்திரமே பிரகாசிக்கிறது.

(வி-ம்.) ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றினு மிருப்பதாயினும் எங்கும் சுயம்பிரகாசமானும் வெளியிற் பிரவர்த்தித்த ஜடமான இத்திரியங்களுக்கு விஷயமாகக் காணப்படுகிறதில்லை. ஆனால் பிரதிபிம்பம் எக்கும் காணப்படாது, கண்ணாடிமுதலிய * ந. எ. சொச்சத்திரவியங்களில் மத்திரம் காணப்படுவதுபோல் ராகத்துவேஷங்களில்லாத புத்தியிலேயே காணப்படுகின்றது. கள்

* ந. எ. கண்ணாடி நீர்முதலியவற்றைப் போன்ற பளடளப்புள்ள வந்துக்கள் சொச்சத்திரவிய மெனப்படும். ஸ்வச்சத்தர்வ மென்பது சம்ஸ்கிருதச்சொல்.

देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणम् ।

तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥ १८ ॥

(அ-கை.) தேகேந்திரியாதிகளோடு கூடியிருக்கும் ஆத்மாவின் * ந.அ. உதாசீனத்தன்மையினை அரசனது திருஷ்டாந்தத்தாற் கூறுகின்றார் :—

आत्मानं सदा राजवत् देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणं तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यात् ॥

(சு-ம்.) ஆத்மாவை எப்போதும் ராஜாவைப்போல தேகேந்திரியமனோபுத்திராகிருதிகளுக்கு வேறாகவும், அவற்றின் வியாபாரங் ட்குச் சாக்ஷியாகவும் அறிக.

(வி-ம்.) சுத்தாத்மாவினைத் தேகம், இந்திரியம், மனம், புத்தி, பிராகிருதி யென்னும் ஜடமான இருசெயங்களைவிட விலக்ஷணமாயும், அவற்றின் வியாபாரங்களாகிய விருத்திகளுக்கு * ந.க. இராஜா தன்னகரத்திலுள்ள மந்திரிமதவியோரால் பிரவீருத்திக்கப்பட்ட காரியங்களில் தான் சாக்ஷியாக இருத்தல்போலச் சாக்ஷியாயும் அறிக.

(கஅ)

व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वாत्मा व्यापारीवाविवेकिनाम् ।

दृश्यतेऽन्नेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥ १९ ॥

(அ-கை) அப்படியானால் ஆத்மா எப்போதும் வியாபாரமுடையதாகக் காணப்படுகின்றமையால் அதற்கு * அவிகாரித்துவம் பொருத்தமுடையதாகா தெனக் கூறுகின்றார் :—

* ந.அ. விருப்பு வெருப்பில்லாததன்மை உதாசீனத்தன்மையாம்.

* ந.க. அரசன் தன் சந்நிதானத்தில் மந்திரிமுதலானோர் சகலவியவகாரங்களையும் செய்யத் தான் அவற்றை எப்படிச் சாக்ஷியாய்ப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ, அதுபோல ஆத்மா இந்திரியாதிகள் தன்சந்நிதிபிற்செய்யும் வியாபாரங்கட்குத் தான் சாக்ஷியாய்ருக்கின்றது.

* ச.ர. பிறத்தல், இருத்தல், வளர்ச்சல், தரிசல், குறைச்சல், நசித்தல் என்னும் ஆறுவிகாரங்களையு முடையதன்மை விகாரித்துவமாம். அஃதின்மை அவிகாரித்துவம்.

यथा शशी अभ्रेषु धावत्सु धावन् इव दृश्यते (तथा) अत्रिवेकिनां
आत्मा इंद्रियेषु व्यापृतेषु व्यापारी इव दृश्यते ॥

(சு-ம்.) எப்படிச் சந்திரன் மேகங்கள் ஓடுங்கால் ஓடுவது போல் காணப்படுகின்றதோ, அது போல் அவிவேகினைக்கு ஆத்மா இந்திரியங்கள் வியாபாரஞ்செய்யுங்கால் தது வியாபார முடையதுபோல் காணப்படுகின்றது.

(வி-ம்.) மேகங்கள் வாயுவசத்தால் ஓடுங்கால் சந்திரன் ஓடுவதாகக் காணப்படுகிறது; சந்திரன் ஓடுகிறதில்லை. அது போல இந்திரியங்கள் தத்தம் வியாபாரஞ்செய்யுங்கால் ஆத்மா குருசாஸ்திரவுபதேசமில்லாத அவிவேகினைக்கு வியாபாரமுடையதுபோல் காணப்படுகின்றது; தத்துவதிருஷ்டியினால் காணப்படுகிறதில்லை. (௧௧)

आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेंद्रियमनोधियः ।

स्वकीयार्थेषु वर्तते सूर्यालोकं यथा जनाः ॥ २० ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் தேகேந்திரிய மனோபுத்திகளும் ஆத்மாவைப்போலச் சேதனங்களாகக் காணப்படுவ தென்னையென்றசங்கித்துக் கூறுபென்றார் :—

देहेंद्रियमनोधियः आत्मचैतन्यं आश्रित्य यथा जनाः सूर्यालोकं स्वकी-
यार्थेषु वर्तते ॥

(சு-ம்.) தேகேந்திரியமனோபுத்திகள் ஆத்மசைதன்னியத்தை யாசிரியித்து, ஜனங்கள் சூரியப்பிரகாசத்தைக் கொண்டு வியங்கரிப்பதுபோலத் தத்தம் காரியங்களில் பிரவர்த்திக்கின்றன.

(வி-ம்.) தேகேந்திரியமனோபுத்திகள் நித்தியஞான சொரூபமான பிரத்தியகாத்மாவின் சேதனத்தன்மையின் யாசிரியித்து, ஜனங்கள் சூரியப்பிரகாசத்தை அவலம்பித்து (ஆகாரமாகக் கொண்டு) தத்தம் உலகவியாபாரங்களிற் பிரவர்த்திப்பதுபோலத் தத்தம் விஷயங்களில் பிரவர்த்திக்கின்றன; இதனால் தேகேந்திரியவாதிகள் ஜடவ்னே யென்பது பொருள். (௨௦)

देहेंद्रियगुणान्कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि ।

अध्यस्यंत्यविवेकेन गगने नीलतादिवत् ॥ २१ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் “நான் பிறந்தேன், நான்வளர்ந்தேன், நான் பரலியாதி அவஸ்தைகளைக் கிரமமாக அனுபவித்து வருகிறேன், பார்க்கிறேன், நிற்கிறேன்.” என்னு மிவை முதலிய அநேக விசாரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவிற்கு அவிகாரித்துவம் கூறுவ தெப்படி பெணருசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

देहेंद्रियगुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अविवेकेन गगने नीलतादिवत् अध्यस्यन्ति ॥

(ச-ம்.) தேகேந்திரியகுணங்களையும் கர்மங்களையும் அமலமான சத்தியஞானவடிவ ஆத்மாவில் அவிர்வுகத்தால் ஆகாயத்தில் நீலததுவ முதலியவற்றைப்போல அத்தியசிக்கின்றார்கள்.

(வி-ம்.) அஞ்ஞானிகள் தேகேந்திரியமனோபுத்திகளின் தர்மங்களையும், சத்துவாதிகுணங்களையும், கர்மேந்திரியவியாபாரங்களான கர்மங்களையும் மிகதைபாகிய தாதாத்மியத்தினால் நிலைத்துள்ள *சக. அமல அசங்கமாகிய சச்சிதநந்தபரமாத்மாவினிடத்து அத்தியந்தசமீபத்தனமையால் அநிவேகத்தினால் கிர்மல நிரவயவ ஆகாயத்தில் சுருமைமுகலியவற்றினை யாரோ பிப்பதுபோல ஆரோபிக்கின்றார்கள். ஆதலால் அவை ஆத்ம தர்மங்களாகா ; தேகேந்திரியாதிசுருடைபனவேயா மென்பது பொருள்.

(உக)

अज्ञानान्मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि ।

कल्प्यन्तेबुगतं चंद्रे चलनादि यथाभसः ॥ २२ ॥

(அ-கை.) கர்த்திருத்துவபோக்திருத்துவாதிகள் யாவும்

*சக. அமல—மலமின்றிய.

ஆத்மாவினிடத்து எப்போதும் அதுபவிக்கப்படுதலால் அவையும் நீக்கக்கூடாதனவா மென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अभसः चलनादिः अंबुगते चंद्रे यथा (तथा) मानसोपाधेः कर्तृत्वादानि च अज्ञानात् आत्मनि करण्यंते ॥

(சு-ம்.) ஜலத்தின் அசைவுமுதலியவற்றினை அதிற் பிரதிபிம்பித்த சந்திரனிடத்திற் கற்பிப்பதுபோல, அந்தக்கரணோபாதியின் கர்த்திருத்துவாதிகளை அஞ்ஞானவசத்தால் (அதனை யநியாததினால்) இப்பிரத்தியகாத்மாவில் ஆரோபிக்கின்றார்கள். (உஉ.)

रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते ।

सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्बुद्धेस्तु नात्मनः ॥ २३ ॥

(அ-கை.) இச்சை, துவேஷம், சுகம், துக்கமுதலியவற்ற ஆத்மதர்மங்களாக வைசேஷிகர்முதலியோர் கொள்ளுகின்றனர். அதனை மறுக்கின்றார்:—

रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते । सुषुप्तौ तन्नाशे नास्ति तस्मात् बुद्धेः तु न आत्मनः ।

(சு-ம்.) ராகம், இச்சை, சுகம், துக்கமுதலியன அந்தக்கரணமுள்ளபோது அதாவது ஜாக்கிரசொப்பனங்களிற் பிரவிருத்திக்கின்றன. அவ்வந்தக்கரணம் நாசமாகிய சுழுத்தியில் அவை இல்லை. ஆதலால் அவை அந்தக்கரணத்தினுடையனவாம்; ஆத்மாவினுடைய வன்று என்பது பொருள். (உங்.)

प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता ।

स्वभावः सच्चिदानन्दनित्यनिर्मलतात्मनः ॥ २४ ॥

(அ-கை.) அந்த ஆத்மாவிற்குச் சொரூபந்தான் யாதென்று கேட்குமிடத்து ஆத்மாவின் சுபாவத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अर्कस्य प्रकाशः तोयस्य शैलं अग्नेः उष्णता यथा (तथा) आत्मनः
सच्चिदानन्दनित्यनिर्मलता स्वभावः ।

(ச-ம்.) சூரியனுக்குப் பிரகாசமும், ஜலத்திற்குச் குளிர்ச்சி யும், அக்கினிக்கு உஷ்ணமும் சொரூபமாவதுபோலச் *சஉ. சக் திரநந்தநித்தியநிர்மலத்தன்மை ஆத்மாவின் சுபாவ(சொரூப) மாம். (உச)

आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् ।

संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते ॥ २५ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா விகாரியா யிருக்கின் அதற்கு நானறிகிறே னென்னும் விருத்தி எப்படிக் கூடு மென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

आत्मनः सच्चिदंशः बुद्धेः वृत्तिः च इति द्वयं संयोज्य अविवेकेन जानामि इति प्रवर्तते ।

(ச-ம்.) ஆத்மாவின் சத்துச்சித்தம்சமும் புத்தியின் விருத் தியுமான இவ்வித இரண்டையும் சேர்த்து, அவிவேகத்தினால் அறிகிறேன் என்று அகங்காரவிருத்தி பிரவர்த்திக்கிறது.

(வி-ம்.) ஆத்மாவின் சத்துச்சித்தம்சமும் அதாவது அம்சம் போன்ற அம்சமாகிய ஆத்மாபாசமும், புத்தியின் விருத்தியு மாகிய இரண்டும் அவிவேகத்தினால் கூடி, அசங்கமாகிய ஆத்மா விற்கு எதனோடும் சேர்க்கை யில்லையாயினும், அஞ்ஞானவசத்தி னால் சேர்க்கையைப் பொருந்தச் செய்து, அதனால் நானறிகிறே னென்னும் பிரத்தியயமாகிய அகங்காரவிருத்தி பிரவர்த்திக்கி

*சஉ. முன்றுதாலத்தம் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படாததன்மை சத்துநீதன்மை. குன்றாத பிரகாசத்தன்மை சித்துநீதன்மை. மிகுந்த பிரி யத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை ஆநந்தநீதன்மை. உற்பத்தியில்லாததன்மை நித்தியநீதன்மை. அவித்யையாதிமலக்க எல்லாததன்மை நீர்மலத் தன்மை.

றது. கேவலம் பிரத்தியகாத்மாவில் சிறிதும்விகார மில்லை யென் பது கருத்து. (௨௫)

आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जातिवति ।

• जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति ॥ २६ ॥

(அ-க்க.) முற்கலோகத்திற்கூறிய அர்த்தத்தினையே விளக்கு கின்றார்:—

आत्मनः विक्रिया न अस्ति बुद्धेः जातु बोधः न इति जीवः सर्वं अलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टा इति मुह्यति ॥

(சு-ம.) ஆத்மாவிற்கு விகாரமுடைமை மில்லை, புத்திக்கு ஒரு போதம் ஞான மில்லை என்று ஜீவன் எல்லாவற்றையும் மிகுதி யாய் அறிந்து, யான் அறிகிறவன், காண்கிறவன் என்று மோ கிக்கிறான்.

(வி-ம்.) பிரத்தியகாத்மாவிற்கு இயல்பாக விகார மில்லை. புத்தி க்கு ஒருகாலத்தாம் ஞான மில்லை. அப்படியாயினும், புத்தியிற் ப்ரதிபிம்பித்த அசங்கரத்தோடுகூடிய ஜீவன் ஆபாஸத்தோடு கூடிய அர்த்தகரணவிருத்தி யெல்லாவற்றையும் காச்சிய இருப் புத்துண்டைப்போல ஒன்று படுத்தித் தானென்றறிந்து நான் அறி கிறவன் பார்க்கிறவனென்று மோகிக்கின்றான். (கர்தா செய்கிறவன் என்றும் பாடமுண்டு.) (௨௬)

रज्जु सर्वदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् ।

नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातः चेन्निर्भयो भवेत् ॥ २७ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா தானே தன்னிடத்து அவிவேக த்க்ருஷ் பிறவற்றின் தர்மங்களை யாரோபித்துப் பயப்படுகிறா னென்று கூறுகின்றார்:—

रज्जौ सर्ववत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् । अहं न जीवः परात्मा इति ज्ञातः चेन् निर्भयः भवेत् ॥

(சு-ம்.) பழுதையிற் பாம்புபோலத் * சாந. தன்னை ஜீவ
னென்று அறிந்து பயத்தைக் கொள்ளுகின்றான். “யான் ஜீவ
னல்லன்; பரமாத்மா.” என்று அறிந்தானாயின் பயமற்றவனா
கின்றான். (௨௭)

आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनींद्रियाणि च ।

दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडैस्तैर्नवभास्यते ॥ २८ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா தனக்கத்தியந்த பிரியமுள்ள புத்திமுத
லியவற்றால் ஏன் அறியப்படுகிறதில்லை யெனக் கூறுகின்றார்:—

एकः आत्मा बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च दीपः घटादिवत् अवभासयति
जडैः तैः स्वात्मा न अवभास्यते ॥

(சு-ம்.) ஏகமாகிய ஆத்மா, புத்திமுதலியவற்றினையும்
இந்திரியங்களையும், தீபமானது கடமுதலியவற்றை விளக்குவது
போல விளக்குகின்றது. ஜடமாகிய அவற்றால் ஆத்மா விளக்கப்
படுகிறதில்லை.

(வி-ம்.) ஏகமாகிய ஆத்மா, புத்திமுதலியவற்றினத் தீப
மானது கடமுதலியவற்றை விளக்குவதுபோல விளக்குகின்றது.

*சாந. மந்தாந்தகாரத்தினால் சர்ப்பமல்லாத கயிற்றினைச் சர்ப்ப
மென்று கண்டு பயந்து வெகு துக்கசாகரத்தில் மூழ்கினவனாகின்றான்.
அதுபோல் ஆத்மா ஜீவனல்லாத தன்னை ஜீவ நென்று கண்டதினால்
பயந்து துக்கியாகின்றான். இது சர்ப்பமல்ல கயிறென்று கண்டபோது
பயமொழிந்து சுகியாவதுபோலச் சாஸ்திர:சாரியப்பிரசாதத்தினால்
வேதாந்தசாஸ்திரார்த்தஞான முண்டாகும்போது விவேகநேத்திரத்தால்
தன்னை அத்விதீய அபரிச்சின்ன அகண்டாந்தஞான ஏகாசமேயாகச்
சேவ்வையாய்க் கண்டு, அதனால் யான் ஜீவனல்லன், யான் பரமாத்மா
வென்றறிந்து பயதுக்காதிக எல்லாது சுகியாகின்றான்.

சொப்பிரகாசவடிவ ஆத்மாவிற்குப் பிராந்தி எவ்வாறுண்டாகும்?
கயிற்றிற் சர்ப்பத்தினைக் கண்டவன் வேறு யிருத்தல் போல ஆத்மாவில்
ஜீவத்துவத்தைக் கண்டது யார்? என்னு மிவைமுதலிய சங்கைகட்டுச்
சுமாதானம் ஸ்ரீ விசாரசாகரம், விருத்திப்பிரபாகரமுதலிய தூல்களிற்
காண்க.

ஆனால் தீபம் கடமுதலியவற்றால் விளக்கப்படாததுபோல, ஆத்மா ஜடமாகிய அவற்றால் விளக்கப்படுகிறதில்லை. (௨௮)

स्वबोधेनान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः ।

न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥ २९ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா. புத்தியகங்காரமுதலியவற்றால் அறியப் படமாட்டாதெனின், அவ்வாத்மாவை யறிதற்கு இப்புத்திமுதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு வேறாக ஒருஞானம் வேண்டுமெயென்றசங்கித்து, அவ்வாறு வேண்டியதில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

दीपस्य स्वात्मप्रकाशने अन्यदीपेच्छा यथा न (तथा) बोधरूपतया आत्मनः स्वबोधे अन्यबोधेच्छा न ॥

(சு-ம்.) தீபத்திற்குத் தனது சொரூபப்பிரகாசத்தில் வேறு தீபாபேகை எப்படி வேண்டியதில்லையோ, அப்படிப் போல் ஆத்மா, போத(ஞான)வடிவமா யிருத்தலால் தன்னை யறிதலில் அதற்கு வேறுஞானத்தின் அபேகை யில்லை. (௨௯)

निषिद्धय निखिलोपाधीनिति नेतीति वाक्यतः ।

विद्यादैक्यं महावाक्यैर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ३० ॥

(அ-கை.) ஆத்மா புத்திமுதலிய எவ்விந்திரியத்தாலும் அறியப்படமாட்டாது. தபத்திற் பிரகாசம்போல் அவ்வாத்மாவில் சுவசொரூபஞானம் நீத்க்யசித்தமா யிருத்தலால் அவ்வாத்மாவை விஷயஞ்செய்தற்கு வேறொருஞானம் வேண்டியதில்லை யென்று முன் சுலோகங்களிரண்டிலும் சொல்லப்பட்டதுண்மையே யாயினும், கிருமிகீடமனுஷ்யாதி சகலப்பிராணிகளிடத்தும் சுவசொரூபஞான யிருந்தும் அவற்றிற்கெல்லாம் இதுதான் ஆத்மா வென்று ஆத்மசொரூபத்தின் ஞானம்வராமையால் திருஷ்டாந்தமான தீபத்தை இது தீபமென் றறிதற்குவேறு தீபப்பிரகாசம் வேண்டியதில்லை யாயினும், நேத்திரேந்திரியப்பிரகாசங்கள்வேண்டி யிருப்பதுபோலக் கேவலம் சொரூபஞானத்

தினாலே ஆத்மஞானம் வரமாட்டாது. அதுபிறிதோர்உபாயத் தினாலேயே வரவேண்டுமென்று சங்கித்து, அதற்குச் சமாதானம் * சச. அததவ்யாவிருத்தி பூர்வகமாய்த் தத்துவமஸ்யாதி மகாவாக்கியார்த்தஜந்ரியவிருத்தியாகிய பிரஹ்மாத்ம சொரூபஞ்ஞானத்தினால் ஜீவபரமீக்கியசுத்தி யுண்டாமாகலின் அதுவேஉபாயமா மென்று வெளிப்படையாய்க் கூறுகின்றார் :—

न इति न इति वाक्यतः निखिलोपाधीन् निषिध्य महावाक्यैः जीवात्म-
परमात्मनोः ऐक्यं विद्यात् ॥

(ச-ம்.) இப்படி யன்று இப்படி யன்று என்னுஞ் சருதி வாக்கியத்தால் அந்தக்கரணாதி சகல உபாதிக்களையும் நிஷேஷித்து அதாவது தள்ளி * சரு. தத்துவமஸி என்றல் * சசு. முதலிய

* சச. அததன்பது பொய்ப்பொருளாகிய அநாத்மபதார்த்தங்கள் வியாவிருத்தி யென்பது அவற்றினின்றும் ஆத்மாவை வேறுபடுத்துவது.

* சரு. தத்=அது; துவம்=நீயாய்; அவி=இருக்கின்றாய். இவ்வாக்கியத்தில் தத்பதம் ஈசுவரனையும், துவம்பதம் ஜீவனையும், அவிபதம் இரண்டன் எகத்துவத்தை (ஒருமையை) யும் காட்டுகின்றது. அவ்வாறாயின் சர்வஞ்ஞத்தவாதி (முற்றறிவுடைமை முதலிய) தர்மங்க ளோடு கூடிய ஈசுவரனுக்கும் கிஞ்சிஞ்ஞத்தவாதி (சிற்றறிவுடைமை முதலிய) தர்மங்களோடு கூடிய ஜீவனுக்கும் அபேதம் எப்படிப் பொருந் துமெனின், சர்வஞ்ஞத்தவாதி கிஞ்சிஞ்ஞத்தவாதி தர்மங்கட்குக் காரணமாகிய மாயை அவித்தை யென்னும் உபாதிக்க ளிரண்டனையும் விட்டுச் சேதனபாகமாத்திரத்திற்கு ஐக்கியங்கூடும். இவ்வாறு வாச்சியார்த்தத்தின் ஒருபாகத்தினை விட்டு ஒருபாகத்தினைக் கொள்ளுதலைப் பாகத்தீவாக லக்ஷணையென்பர். சொல்லிற்குப் பொருளோடுள்ளசம்பந்தத் தினைவிருத்தி யென்பர். அந்தவிருத்தி சக்தி லக்ஷணை என்றிருவகைப்படும். சொல்லிற் குப் பொருளோடுள்ள சேர்ச்சம்பந்தம் சக்திவிருத்தி யெனப்படும் பரம் பரைச்சப்பந்தம் இலகூணுவிருத்தி யெனப்படும். அவ்விலக்ஷணையும் விட்டலக்ஷணை விடாதலக்ஷணை பாகத்தீயாகலக்ஷணை யென்று மூவகைப் படும். அவற்றுள், பாகத்தீயாகலக்ஷணையே மகாவாக்கியார்த்தத்தில் உபயோகமாம்.

* சசு. முதலியவென்னும் சொல்லா பிரஞ்ஞானம்; பிரஹ்மம், அகம் பிரஹ்மஸூத்ரி, அயமாத்மா பிரஹ்மமுதலிய வாக்கியங்களும் கொள்ளப்படும். இவற்றை விரிவாயறிய வரும்புனொர் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம், ஸ்ரீ விசாரசாகரம், ஸ்ரீ பஞ்சதஸ்யன் உரை, தத்துவமவம்மகாவாக்கியவுப தேச்சமுதலிய நூல்களிற் காண்க. இங்கு விரிவஞ்சி வகுத்தனம்.

ஆத்மபோதம்.

உரு

மகாவாக்கியங்களால் இலக்ஷணையினால் ஜீவாத்மபரமாத்மக் களின் ஐக்கியத்தை அதாவது ஜீவாத்மாவே பரமாத்மர் வெண் னும் ஒருமையை அறியவேண்டும். (௩௦)

आविद्यकं शरीरादि दृश्यं ब्रह्मदवक्षरं ।

एतद्विलक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निर्मलम् ॥ ३१ ॥

(அ-கை.) ஆத்மாவையறிதலில் அதத்வியாவிருத்தி இல்லா விடிற குறை யாதென் றுசங்கித்து, ஆரோபிதமான (கற்பிக்கப் பட்ட) சர்ப்பத்தைச் செவ்வையாய் விசாரித்து, இதுசர்ப்பமன் றென்று தள்ளாவிடின், யதார்த்தஞானம் பிறவாததுபோல அதத்வியாவிருத்தியினால் அநாத்மாக்களை நிஷேதிக்காவிடின், ஆத்மா இது வெண்ணும் ஞானம் பிறக்கமாட்டா தென்று கூறு கின்றார் :—

शरीरादि आविद्यकं दृश्यं ब्रह्मदवक्षरं क्षरं एतद्विलक्षणं निर्मलं ब्रह्म अहं इति विद्यात् ॥

(ச-ம்.) தேகேந்திரியாதி வஸ்துக்கள் யாவும் அவித்தியா கற்பிதமாயும், திருசியமாயும், நீர்க்குமிழிபோல் நாசமுடையன வாய் மிருக்கின்றன. இவற்றின் வேறாய் நிறமலமா யிருக்கின்ற பிரஹ்மம் நானென்றறிக, (அதனால் * சள. கிருதகிருத்தியனா கின்றான்.) (௩௧)

देहान्यत्वात्त मे जन्मजराकार्ष्यलयादयः ।

शब्दादिविषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च ॥ ३२ ॥

(அ-கை.) இவ்வாறு அத்வைதானந்த சொரூப ஆத்மாவை மகாவாக்கியார்த்தஞானத்தால் அபரோக்ஷமா யறிந்து, சுவாநுப வப்பற்றினால் ஆத்மாவிலேயே ஆத்மாவின் மனனக்கிரமத்தை ஐந்து சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார் :—

* சள. செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்தவன் கிருதகிருத்திய னென ப்பவென்.

देहान्यत्वात् मे जन्मजराकाश्यलयादयः न निरिन्द्रियतया शब्दादिविषयैः
संगः च न ॥

(சு-ம்.) ஐடமும் திருசியமுமாகிய ஸ்தூலதேகத்திற் கந்
கியமாயிருத்தவின் எனக்குப் பிறப்பு, மூப்பு, மெலிவு, ஒடுக்க
முதலியன இல்லை. இந்திரியாதிகளோடு சம்பந்தமில்லாத
தன்மையால் (இந்திரியாதிகளின்) சப்தாக்ஷியங்களோடு எனக்
குச் சம்பந்தமு மில்லை. (௩௨)

अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेषभयादयः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इत्यादिश्रुतिशासनात् ॥ ३३ ॥

(அ-கை.) மன மின்மையால் துக்கராகாதிகள் எனக்கில்லை
யென்று கூறுகின்றார் :—

अमनस्वात् दुःखरागद्वेषभयादयः मे न ॥

(சு-ம்.) மனதின் சம்பந்த மின்மையால் துக்கம், ராகம்,
துவேஷம், பயம் (காமம், சங்கற்பம்) முதலியன எனக் கில்லை.

(அ-கை.) உனக்கு இந்திரியம் பிராணன் மன முதலியன
வில்லை யென்ப தெப்படி யென்றசங்கித்துச் சுருதியைப் பிரமாண
மாக்குகின்றார் :—

हि अप्राणः अमनाः शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात् ॥

(சு-ம்.) *சஅ. ஆத்மா பிராண னில்லாதது, மன மில்லா
தது, பரிசுத்தமானது என்றல்முதலிய சுருதியின் ஆணையிருத்த
லால். (௩௩)

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः ।

निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥ ३४ ॥

*சஅ. “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः । एतस्माज्जायते प्राणो मनस्स-
न्द्रियाणि च ॥ खं वायुज्योतिरापञ्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ”॥ என்பது சுருதி.

(அ-கை.) குருவின் பிரசாதத்தால் கவாநுபவசித்தமான அர்த்தத்தினால் மூன்று சுலோகங்களால் தெரிவிக்கின்றார்:—

निर्गुणः निष्क्रियः नित्यः निर्विकल्पः निरंजनः निर्विकारः निराकारः
नित्यमुक्तः निर्मलः अस्मि ॥

(ச-ம்.) நான் *சக. நிர்க்குணனாயும், *ரு. நிஷ்கிரியனாயும், (நாசமின்மையால்) நித்தியனாயும், *ருக. நிர்விகற்பனாயும், *ருஉ. நிரஞ்சனனாயும், *ருங. நிர்விகாரனாயும், *ருச. நிராகாரனாயும், *ருரு. நித்தியமுத்தனாயும், நிர்மலனாயு மிருக்கின்றேன். (ருச)

अहमाकाशवत्सर्वं बहिरंतर्गतोऽच्युतः ।

सदा सर्वसमः शुद्धो निःसंगो निर्मलोऽचलः ॥ ३५ ॥

(அ-கை.) முற்கூறிய ஏதுக்களாலேயே விசிஷ்டசொருபம் அறியவேண்டியதா மென்று, கூறவே அவ்விசிஷ்டம் யாதென்ற சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अहं आकाशवत् सर्वं बहिरंतर्गतः अच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धः निःसंगः
निर्मलः अचलः ॥

(ச-ம்.) நான் ஆகாயம்போல் *ருக. திருசிய மெல்லாவற்

-
- *சக. அந்தக்காண மின்மையால் ழகீதுணசம்பந்த மில்லாதவன்.
*ரு. இந்நிரியங்களில்லாமையால் எச்செய்கையுமில்லாதவன்.
*ருக. மன மின்மையால் எவ்விதவிசம்பழ மில்லாதவன்.
*ருஉ. தபசுமுதலிய கருப்பின்மையால் அஞ்சனமில்லாதவன்.
*ருங. பிறப்புமுதலியன இன்மையால் விகாரமில்லாதவன்.
*ருச. நெடுமைகுறுமைமுதலியன இன்மையால் ஆகார (வடிவ) மில்லாதவன்.
*ருரு. இயல்பாகவே அவித்தையாதிபாசங்க ளின்மையால் நித்தியமுக்கீதன்.
*ருக. யாவும் என்னிடத்து விவர்த்த மாயிருத்தலால் திருசிய முழுவதும் நானே என்பது அபிப்பிராயம்.

றின் வெளியிலும் உள்ளிலும் மிருப்பவனாயும், * ௫௭. அச்சதனாயும், எப்போதும் சர்வசமனாயும், சுத்தனாயும், சங்கமில்லாதவனாயும், மலமின்றியவனாயும், (பூர்ணனாயிருப்பவனுக்குச் சலனமின்மையால்) சலனமின்றியவனாயுமிருக்கின்றேன். (௩௫)

नित्यशुद्धविमुक्तैकमखंडानन्दमद्वयम् ।

सत्यं ज्ञानमनंतं यत्परं ब्रह्माहमेव तत् ॥ ३६ ॥

(அ-கை.) மறுபடியும் சொருபத்தை நிரூபிக்கின்றார்:—

नित्यशुद्धविमुक्तैकं अखंडानंदं अद्वयं सत्यं ज्ञानं अनंतं परं ब्रह्म यत् तत् अहं एव ॥

(ச-ம்.) நித்தியமாயும், சுத்தமாயும், விழுத்தமாயும், அதனால் ஏகமாயும், அண்டாநந்தமாயும், (இரண்டாவதின்மையால்) அத்வயமாயும், (“சत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म सत्त्वियம் ज्ञानम् अनन्तम् பிரஹ்மம்.” என்னும் சுருதியினால்) சத்தியமாயும், ஜ்ஞானமாயும், * ௫௮. அநந்தமாயுமுள்ள மேலான பிரஹ்மம் எதுவோ அது நானே. (௩௬)

एवं निरंतरकृता ब्रह्मैवास्मीति वासना ।

हरत्यविद्याविक्षेपान् रोगानिव रसायनम् ॥ ३७ ॥

(அ-கை) முற்கலோகங்களிற் கூறப்பட்ட மனனம் வெகு காலம் அப்பிராபிக்கப்பட்டபோது அதுவே * ௫௯. பரமபுருஷார்த்தத்தை அடைவிக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

एवं ब्रह्म एव अहं अस्मि इति निरंतराभ्यस्ता वासना अविद्याविक्षेपान् रसायनं रोगान् इव हरति ॥

* ௫௭. தன்சநிதியில் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் எத்தனை விகாரத்தை யடையினும் தான் தனது சொருபத்தினின்று நடுவா நிருத்தலால் அச்சுதன்.

* ௫௮. தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சேதமில்லாதது அநந்தம். இதன் விரிவைப்பாலபோதமென்னும் தூலின் முதலுபதேசத்திற்காண்க.

* ௫௯. எதற்கு மேல் புருஷனால் விரும்பப்படுவது வேறொன்றில்லையோ அது பரமபுருஷார்த்த மெனப்படு.

(சு-ம்.) இவ்வாறு பிரஹ்மமே நானென்று நிரந்தரம் அப்
பியசிக்கப்பட்ட வாசனை அவித்தையினாலாகிய *சூ. விசேஷங்
களை நீண்டகாலம் புசித்துவரும் *சூக. ரசாயனம் ரோகங்களை
அடியோடு கெடுப்பது போற் கெடுக்கின்றது. (௭௭)

விவிக்கதேசா ஆசினோ விரா஑ோ விஜிதேந்திரிய: ।

பாவயேதேகமாட்மானம் தமஸ்சமனந்யதீ: ॥ ௩௮ ॥

(அ-கை.) பிரஹ்மாதாசந்தானத்தில் சாதனமான நியமங்
களைக் கூறுகின்றார்:—

விவிக்கதேசோ ஆசின: விரா஑: விஜிதேந்திரிய: அநந்யதீ: அனந்தம் ஁கம்
ஆட்மானம் பாவயேத் ॥

(சு-ம்.) சாதகன் ஜனங்களின்றிய தனியிடத்தில் சுகம்
பிரநுந்துகொண்டு, இராகமொழிந்தவனாய், அதனால் இந்திரியங்
களை ஜயித்தவனாய், *சூ. அநந்யபுத்தியில்லாதவனாய் அநந்தமும்
ஏகமுமாகிய அவ்வாத்மாவைத் தியானிக்கக்கடவன். (௭௮)

ஆட்மந்யவாஸிலம் ஁த்யம் ப்ரவிலாப்ய தியா சூதீ: ।

பாவயேதேகமாட்மானம் நிர்மலாகாஸவத்ஸதா ॥ ௩௯ ॥

(அ-கை.) திருசியம் தோற்றும் ஜாக்கிரத்தில் ஏகத்துவ
பாவனை எவ்வாறு கூடுமெனக் கூறுகின்றார்:—

சூதீ: தியா அஸிலம் ஁த்யம் ஆட்மநி ஁வ ப்ரவிலாப்ய ஁கம் ஆட்மானம் நிர்ம-
லாஸவத்ஸதா பாவயேத் ॥

(சு-ம்.) நற்புத்தியுடையோன் புத்தினால் சுகல திருசியத்
தீண்டும் ஆத்மாவினிடத்திற்குள்ளே மிக வெரடுக்கி அதாவது சமர
தி காலத்தில் அகிஷ்டானத்தைவிட ஆரோப்பிய மில்லை

* சூ. ஸ்தூலஞ்சுக்மாதிப்பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் விசேஷப்
பெணப்படும்.

* சூக. ரசாயனம்—மருந்து.

* சூ. பிரஹ்மத்தில் டாத்திரம் நிச்சயமுள்ள புத்தியுடையவனாய்.

யென்று செவ்வையாய் நிச்சயித்து (இரண்டாவதில்லாமையால்) ஏகமாகிய ஆத்மாவினை நிர்மலமான ஆகாயம்போல எப்போதும் பாவிக்கக்கடவன். (கக)

रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् ।

परिपूर्णचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥

(அ-கை.) *கக. பரமார்த்தஞானியான முநி நாயுபாதி அஞ்ஞானகாரியங்க ளெவற்றையுங் கொள்ளாது விட்டு, எப்போதும் பரிபூரணசிதநந்தப்பிரஹ்மசைதன்யமாகவே நிலைத்திருப்ப னென்று கூறுகின்றார் :—

परमार्थवित् रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परिपूर्णचिदानन्दस्वरूपेण अव-
तिष्ठते ॥

(ச-ம்.) பரமார்த்தமுணர்ந்தவன் ரூபம் வர்ணமுதலிய என் லாவற்றையும் விட்டுப் பரிபூரணசிதநந்தசொருபமாக நிலைக்கின் றான். (சு0)

ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परेनात्मानि न विद्यते ।

चिदानन्दैकरूपत्वादीप्यते स्वयमेव तत् ॥ ४१ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரமாதாமுதலிய திரிபுடிஞான மிருப்பதாகக் காணப்படுதலின் ஏகத்துவபாவனை எப்படிக் கூடு மென்றசங்கித்துப் பரமாத்மாவில் அப்பேத மில்லை யென்று கூறு கின்றார் :—

ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परात्मानि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् तत् स्वयं
एव दीप्यते ॥

(ச-ம்.) ஞாகிருஞானஞேயபேதம் பரமாகிய ஆத்மா வில் இல்லை. சிதநந்தைகருபமா யிருத்தலால் அவ்னாத்தா தானே பிரகாசிக்கின்றது.

(வி-ம்.) * சுச. ஞாதிருஞானஞேய மென்னும் திரிபுடியின் பேதம் பரமாத்மாவின்னிடத்தி லில்லை. அஃது அவித்தியாகற்பித மாய் ஆத்மாவின்னிடத்திலேயே தோற்றுக்கின்றது. சிதாரந்த ஏக ரூபமா யிருத்தலால் ஆத்மா தானாகவே விளங்குகின்றது. (சுக)

एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततं कृते ।

उदितावगतिज्वाला सर्वाज्ञानेधनं दहेत् ॥ ४२ ॥

(அ-கை.) இவ்வாறு சுத்தசைத்யமாகிய ஆத்மாவைத் தியானம்பண்ணுகிறவனது ஞானத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:-

एवं आत्मारणौ ध्यानमथने सततं कृते उदिता अवगति ज्वाला सर्वाज्ञानेधनं दहेत् ॥

(ச-ம்.) இவ்வாறு ஆத்மாவாகிய (அந்தக்கரண)வரணியில் தியானமதனம் இடைவிடாது செய்தபோது உதயமான ஞானாக்கினி சகல அஞ்ஞான இந்தளத்தையும் தகிக்கும்.

(வி-ம்.) இவ்வாறு ஆத்மாவாகிய அந்தக்கரண மென்னும் * சுரு. அரணியில் தியானமாகிய கடைதலை இடைவிடாது செய்ய உதயமாகிய அபரோக்ஷ ஞானாக்கினியானது சகல அஞ்ஞானமாகிய * சுசு. இந்தளத்தையும் எரிக்கும். அதனால் முழுக்ஷா சுவாராஜ்யபிஷேகஞ் செய்யப்பட்டவனாய்க்கிருதகிருத்திய னாகின்றான் என்பது பொருள். (சஉ.)

अरुणेनैव बोधेन पूर्वं संतमसे हते ।

तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥ ४३ ॥

* சுச. ஞாதிரு=அறிகிறவன். ஞானம்=அறிவு. ஞேயம்=அறியப்படுபொருள்.

* சுரு. பலாசுமுதலிய மாக்கட்டைகளைக் கீழொன்றும்மேலொன்றும் வைத்துக் கடைந்தால் அக்கினி வெளிப்படும். அக்கட்டையினை அரணிக்கட்டை யென்பார்.

* சுசு. இந்தனம்=விறகு.

(அ-கை.) ஜீவபாமாத்ம ஐக்கியஞானத்தால் அவித்தியாகற்பிதமான* சுள. தமசானது அடியேரே நீங்கவே பரமாத்மாதாமாகவே விளங்குவ ரென்று கூறுகின்றார்:—

अरुणेन इव बोधेन पूर्वं संतमसे ह्येते ततः अंशुमान् इव आत्मा स्वयं एव आविर्भवेत् ॥

(சு-ம்.) அருணையத்திற்போல ஞானத்தால் முன்னர் அஞ்ஞானமாகிய இருள் கெடுக்கப்பட்டன், அதன்பின் சூரியனைப் போல ஆத்மா தானாகவே ஆவிர்ப்பவிக்கின்றது அதாவது வெளிப்படுகின்றது. (சுந)

आत्मा तु सततं प्राप्सोप्यप्राप्तवदविद्यया ।

तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकंठाभरणं यथा ॥ ४४ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா *சுஅ. நித்தியாபரோக்ஷமா யிருக்க, அது முன்னடையப்படாததாய் இப்போது அடையப்பட்ட தென்ப தெவ்வரென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

आत्मा सततं प्राप्सः अपि अविद्यया अप्राप्तवत् तन्नाशे स्वकंठाभरणं यथा (तथा) प्राप्तवत् भाति ॥

(சு-ம்.) ஆத்மா எப்போதும் அடையப்பட்டதாயினும், அவி த்தையினால் அடையப்படாததைப் போலிருக்கின்றது. அவ்வ வித்தை ஸெட்டபோது தனது கண்டத்தின் ஆபரணம் போல அடையப்பட்டதுபோல் விளங்குகின்றது.

(வி-ம்.) ஆத்மா எங்கும் நிறைந்திருத்தலாலும், அத்வயா கந்தவடிவம்: யிருத்தலாலும், அந்தக்கரணவிருத்தியின் சாக்ஷியாக எப்போதும் அடையப்பட்டதா யிருக்கினும் அவித்தையினால் அடையப்படாததுபோன் றிருக்கின்றது. அவ்வவித்தை நாசமா

* சுள. இருள் பதார்த்தங்களை மறைத்தல்போல் அஞ்ஞானம் மெய் ப்பொருளை மறைத்தலால் தமது (இருள்) எண்ப்படுகின்றது.

* சுஅ. என்றும் கெடாது பிரத்தியக்ஷமா யிருப்பது எதுவோ அது நித்தியாபரோக்ஷ மெனப்படும்.

கியதாலத்துத் தனது * எக. கழுத்திபாணம்போல அடையப் பட்டதாக விளங்குகின்றது. (சச)

स्थानौ पुरुषवद्भ्रात्या कृता ब्रह्मणि जीवता ।

जीवस्य तार्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते ॥ ४९ ॥

(அ-கை.) ஜீவனுக்குப் பதமாத்மாவோடு ஏகத்துவம் கூடாது; ஜீவத்தன்மைவடிவ விரோத மிருத்தலின்; உலகத்தில் சுபாவகுணத்திற்குப் பரிக்கா மின்மையா லென்றசங்கித்துச் சமாதானஞ்செய்கின்றார்:—

स्थानौ पुरुषवत् ब्रह्मणि जीवता भ्रात्या कृता जीवस्य तस्मिन् तार्विके रूपे दृष्टे निवर्तते ॥

(ச-ம்.) தானு வில் புருஷனைப்போலப் பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மை பிராந்தியினால் செய்யப்பட்டதாம். ஜீவனது அவ் வுண்மைவடிவம் அறியப்பட்டபோது அது நீங்குகின்றது.

(வி-ம்.) * எஃ. தானு விற்புருஷனைப்போலப் பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மை பிராந்தியினால் கற்பிக்கப்படுகின்றது. அது (ஜீவத்துவம்) ஜீவனது அந்த உண்மை வடிவமாகிய * எக. கூடஸ்தபிரஹ்ம சொரூபத்தைக் கண்டகாலத்துக் கற்பிதமாயிருத்தலால் நீங்குகிறது. ஆதலால் இரண்டுவடிவ மிருத்தலால் விரோத மில்லை யென்பது பெர்ருளாம். (சரு)

* எக. ஒரு ஸ்திரீயானவன் ஜலத்தில் ஸ்நானஞ்செய்தகாலத்துத் தன் கழுத்திலணிந்துள்ள ஆபரணத்தை மறதியினால் காணாததாகத் தேடி மற்றொருத்தி உன்கழுத்தி லணிந்திருக்கின்றாயே யென்றுகூறக் கண்டு நகை கிடைத்ததாகச் சந்தோஷமடைவதுபோல, அஞ்ஞானத்தினால் இழந்ததாயுள்ள ஆத்மாவை ஆப்தவாக்கியத்தால் அவ்வஞ்ஞானம் மறித்தகாலத்து அடைந்ததாகக் காண்கிறான். இந்தத் திருஷ்டாந்தத்தினைக் கண்டபூஷணநியாய மென்றும், கண்டசாமீகநியாய மென்றும் கூறுவர்.

* எஃ. தர்ணு=கட்டை. இருளிலுள்ள கட்டையில் புருஷன் இவனென்று திருடர்முதலிய சங்கையால் பயப்படுகின்றான். அதுபோல வெண்ணும் இதனை ஸ்நானபுருஷநியாய மென்பர்.

* எக. பிரத்தியகாத்மா கொல்லனுலக்கூடத்தைப்போலத் தன்னிடத்து எத்தனை விவகாரங்கள் நடந்தாலும் தனக்கொரு விசாரமுமின்றியிருத்தலால் கூடஸ்தனைப்படுகின்றது.

तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्नं ज्ञानमंजसा ।

अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत् ॥ ४६ ॥

(அ-கை.) யான் என தென்று தோற்றும் ஜாக்ஞர்த்திற் றானே யான் என தென்னும் ஞானம் இல்லாமற்போமோ வென் றசங்கித்து, அவ்வாறாயினும் ஞானம் வந்தபோது இல்லாமற் போமென்று கூறுகின்றார்:—

तत्त्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नं ज्ञानं अहं मम इति च अज्ञानं दिग्भ्रमादिवत्
अंजसा बाधते ॥

(சு-ம்.) * எஉ. தத்துவசொரூபாநுபவத்தா லுண்டாகிய ஞானம் இரவில் உண்டாகிய திக்குப்பிரமமுதலியவற்றைச் சூர் ியோதயமானது கெடுப்பதுபோல யான் என தென்னும் அஞ்ஞா னத்தை விரைவிற் கெடுக்கின்றது. (சக)

सम्यग्विज्ञानवान् योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम् ।

एकं च सर्वमात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७ ॥

(அ-கை.) இத்தன்மைய யானென தென்னும் உணர்ச்சி நீங்கிய மகாபுருஷன் விஞ்ஞான திருஷ்டியால் சகல திருசியங்களை யும் தனது ஆத்மாவாகவே பார்ப்ப னென்று கூறுகின்றார்:—

सम्यग्विज्ञानवान् योगी ज्ञानचक्षुषा स्वात्मानि अखिलं एव स्थितं सर्व
एकं आत्मानं च ईक्षते ॥

(சு-ம்.) அபரோகூஞானமுடைய யோர்கி ஞானதிருஷ்டி யினால் தனது ஆத்மாவிலேயே சகல ஜகத்து மிருக்கின்ற தென் று எல்லாவற்றையும் ஏகமான ஆத்மா வென்று காணுகின்றான். (அப்போது கிருதகிருத்தியனாகின்றான் என்பது பொருள்.) (சஎ)

आत्मैवेदं जगत्सर्वमात्मनोन्यन्न किंचित् ।

मृदो यद्वृद्धादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते ॥ ४८ ॥

* எஉ. தத்துவசொரூபம்—உண்மைவடிவம். அநுபவம்—உணர்ச்சி.

(அ-கை.) நானாவிதமாயிருக்கின்ற இவ்வளவு திருசிவப்பிரபஞ்சங்களையும் ஆத்மாவில் எப்படி அபேதமாகக் காண்பா னென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

इदं सर्वं जगत् आत्मा एव आत्मनः अन्यत् किंचन न यद्वत् मृदः
घटादीनि सर्वं स्वात्मानं ईक्षते ॥

(ச-ம்.) இவ்வெல்லாஜகத்தும் ஆத்மாவே ஆத்மாவிற்கந்நி யம் சிறிது மில்லை; மண்ணினும் கடமுதலியன வேறுகாதது போல, இதனால் எல்லாவற்றையும் தனது ஆத்மாவாகக் காண் கிறான்.

(வி-ம.) இவ்வெல்லாஜகத்தும் ஆத்மாவே; ஆத்மாவிற்கந்நி யமானது சிறிதுமில்லை; *எங். குடமுதலியன மண்ணைவிட வேறுகாததுபோல், இதனால் எல்லாவற்றையும் தனது ஆத்மாவாகக் காண்கின்றான்; “वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” நாமதேய மான விகாரம் வாக்கின் காரியமாத்நிரமாம்; மண்மாத்நிரமே சத்தியமாம்.” என்னும் சுருதியினால். (2-அ)

जीवन्मुक्तिस्तु तद्विद्यात्पूर्वोपाधिगुणांस्यजेत् ।

सच्चिदादिधर्मत्वंभेजे भ्रमरकीटवत् ॥ ४९ ॥

(அ-கை.) இவ்வித நிஸ்ஸங்கமான (சம்பந்தமில்லாத) நிலை மையே ஜீவன்முக்தியென்று கூறுகின்றார் :—

पूर्वोपाधिगुणान् त्यजेत् तत् जीवन्मुक्तिः विद्यात् सः सच्चिदादिधर्मत्वाद्
भ्रमरकीटवत् भजेत् ॥

*எங். மண்ணிற் காணப்படும் குடம் சால்முதலியவற்றை அவையும் மண்ணைவிட வேறுகா வென்று காண்பதுபோல, ஆத்மாவினிடத்துக் காணப்படும்இவ்வெல்லாப்பிரபஞ்சமும் ஆத்மாவேயென்றுகாண்பதுதான் பிரபஞ்சம் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும்போதே அப்பிரபஞ்சத்தையும் ஆத் மாவையும் அபேதமாய்க் காண்டலாம்.

(சு-ம்.) முந்திய உபாதிருணங்களை விடவேண்டும். அது ஜீவன்முக்தியென்று அறிக. அவன் சத்து சித் துமுதலிய தர்மத் தன்மையால் பிரமரகீடம்போல் அடைகிறான்.

(வி-ம்.) அவ்வாத்மஞானி அநாதி அவ்வித்தியாகற்பித முன் உபாதிகளான தேகம் மனம் புத்திமுதலியவற்றையும் சத்துவாதி ருணங்களையும் யான் அல்லன் என்று விடவேண்டும். அதனை ஜீவன்முக்தியென்று அறிக. அந்த ஜீவன்முக்தன் சச்சிதானந்த தர்ம மிருத்தலால் * எச. பிரமரகீடம்போல் பிரஹ்மத்தை யடை கின்றான் என்பது பொருள். (சக)

तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् ।

योगी शान्तिसमायुक्त आ ह्यात्मारामो विराजते ॥ ५० ॥

(அ-கை.) அதன்பின் யோசி தனது ஆத்மாவில் இரமிப்பவ னுபச் சுகமாயிருப்பா னென்று கூறுகின்றார் :—

मोहार्णवं तीर्त्वा रागद्वेषादिराक्षसान् हत्वा योगी शान्तिसमायुक्तो आत्म-
रामः विराजते ॥

(சு-ம்.) *எடு. மோகமாகியசமுத்திரத்தைஞானமாகிய அணை யினால் கடந்து ராகத்தவேஷாதிராக்ஷதர்களைக் கொன்று யோசி யானவன் சாந்தியோடுகூடானவனாய் ஆத்மாராமனாக விளங்கு கின்றான். (௫௦)

*எச. பிரமரகீடமாகிய ருளவியானது கீடமாகிய புழுவினக்கொண்டு வந்து தனது கொடுக்கால் கொட்டிக் கூட்டி லடைத்துவிடுகிறது. அப்புழு வானது தன்னைக்கொட்டிய அக்குளவியினை நினைத்துக்கொண்டே யிருத் தலால் அக்குளவினடிவ மாகின்றது. இதனையே பிரமரகீடநியாய மென்பர்.

*எடு. ஆத்மாவை இராமனாக உருவகஞ்செய்தமையால் இங்கே அஞ் ஞானம் சமுத்திரம். அதனை-கடத்தற்கு ஞானம்சேது (அணை). ராகத் தவேஷாதிகள் இராக்ஷதர். ஆத்மாஅசங்க னென்னும் விசேஷஞானம் பர் ணம். சமத்தமாதிகளுடையபுத்தி சீதை. மைத்திரிகருணையாதிகள் விபீஷ ணர் ககரீவன் ஓற்றுமான்முதலியோர். விசுத்தசத்துவஞானம் சுவேதசத் திரம்(வெண் குடை). ராஜ்யோகசமாதி புஷ்பகவிமானம். இருதயாகாசம் அயோத்தி.

बाह्यानित्यसुखासक्तिं हित्वाऽऽत्मसुखनिर्वृतः ।

घटस्थदीपवच्छब्दन्तरेव प्रकाशते ॥ ११ ॥

(அ-ரை.) ஜீவன் முக்தனது இலக்கணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सः अपि बाह्यानित्यसुखासक्तिं हित्वा आत्मसुखनिर्वृतः घटस्थदीपवत्
स्वांतः एव प्रकाशते ॥

(ச-ம்.) முற்கூறிய மகாராஜயோகியானவன் *எசு. பாகிய
மாயும் அநித்தியமாய் முள்ள விஷயசுகத்தில் ஆசையை விட்டு
ஆத்மசுகத்தால் * எஃ. சந்துஷ்டனாய்க் குடத்தினுள்ளிருக்கும்
தீபம்போல் சொச்சமாய்த் தன்னுள்ளேயே பிரகாசிக்கின்றான்.
(ஆத்மாறுபவசுகம் தனது சாக்ஷிக்கே விஷயம், பிறரா. லறியத்
தக்கதன் நென்பது பொருள்.) (இக)

उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैरलितो व्योमवन्मुनिः ।

सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेदसक्तो वायुवचरेत् ॥ १२ ॥

(அ-கை.) முற்கூறியபடி ஜீவன்முத்தாறுபவமுள்ள யோகி
* எஅ. பிராரப்தகர்மஷ்யபரியந்தம் எவ்வாறு இருக்கவேண்டு
மென்று சிஷ்யன் கேட்கக் கூறுகின்றார்:—

मुनिः उपाधिस्थः अपि व्योमवत् तद्धर्मैः अलितः सर्ववित् मूढवत्
असक्तः वायुवत् चरेत् ॥

(ச-ம்.) முநியானவன் உபாதிகளிலிருப்பவனாயினும், ஆகா
யம்போல் அவற்றின் தர்மங்களால் பற்றப்படாதவனாய் இருப்பன்.
எல்லா முணர்ந்தவனாயினும் முடனைப்போல் இருப்பன். எவ்விஷ
யத்திலும் பற்றில்லாதவனாய் வாயுவைப் போல் சரிப்பன்.

*எசு. பாகியம்—வெளியிலுள்ளது.

*எஃ. திருப்தியடைந்தவனாய்.

*எஅ. ஜன்மாந்தரங்களினால் சேர்க்கப்பட்டுள்ள கர்மம். சஞ்சித
கர்மமாம். இந்தச் சன்மத்தில் செய்யப்பட்டு வரும் கர்மம் ஜகாமியம்,
இவ்வுடலின் ஆரம்பத்திற்குக் காரணமான கர்மம் பிரராப்தம்.

(வி-ம்.) ஞானியாகிய முனி தேகமுதலிய உபாதிகளின் கண் அவற்றின் சாக்ஷியா யிருப்பவனாயினும், ஆகாயம்போல் அவற்றின் பருமன்முதலிய தர்மங்களால் பற்றப்படான். சர்வஞ்ஞ னாயிருந்தும் மூடனைப்போ லிருப்பன். வலிய வந்த எதன்கண் னும் பற்றில்லாது வாயுவைப்போல் சஞ்சரிப்பன். (௧௨)

उपाधिविलयाद्विष्णौ निर्विशेषं विशेन्मुनिः ।

जले जलं वियद्योमि तेजस्तेजसि यथा ॥ १३ ॥

(அ-கை.) பிராரத்தகர்மம் நசித்து ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீரோபாதி கள் நஷ்டமான பின் * எக. விதேககைவல்யத்தை யடைகின்ற னென்று கூறுகின்றார்:--

मुनिः उपाधिविलयात् विष्णौ निर्विशेषं यथा जले जलं व्योमि वियत् तेजसि तेजः (तथा) विशेत् ॥

(ச-ம்.) முனியானவன் உபாதியினீக்கத்தால் விஷ்ணுவினி டத்து நிர்விசேஷமாக, எப்படி ஜலத்தில் ஜலமும் ஆகாயத்தில் ஆகாயமும் அக்கினியில் அக்கினியும் பிரவேசிக்கிறதோ அப்படிப் பிரவேசிக்கிறான்.

(வி-ம்.) பிராரத்தகர்மநீக்கமாகிய உபாதிநாசத்தில் சர்வ வியாபகமாகிய பரமாத்மாவில் * அ0. நிர்விசேஷமாகப் பெரிய தடாகஜலத்தில் கடவுபாதி நீங்கிய ஜலமும், மகாகாயத்தில் கட வுபாதி நீங்கிய ஆகாயமும், மகாதேயுனில் பெரறிவடிவ தேயுவும் பிரவேசிப்பதுபோல ஆத்மாவும் பிரவேசிக்கின்றான் என்பது பொருள். (௧௩)

* எக. ஜீவித்திருக்கும் போதுண்டாகும் முத்தி ஜீவன்முத்தி. தேக நீங்கிய பின்னுண்டாம் முத்தி விதேகமுத்தி. இதனையே விதேககைவல்ய மென்பர்.

* அ0. பேதமில்லாமை நிர்விசேஷமாகம்.

यज्ञानान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम् ।

यज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ १४ ॥

(அ-கை.) பிரஹ்மம் * அக. சர்வாதிக்ஷயவஸ்துவரகை-
யால் * அஉ. தடஸ்தலக்ஷணத்தால் அதனை இரண்டு சுலோகங்
களாத் கூறுகின்றார்:—

यज्ञाभात् अपरः लाभः न यत्सुखात् अपरं सुखं न यज्ञानात् अपरं
ज्ञानं न तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(சு-ம்.) எதன் லாபத்தைவிட வேறு லாப மில்லையோ,
எதன் சுகத்தைவிட வேறு சுக மில்லையோ, எதன் ஞானத்தை
விட வேறுஞான மில்லையோ, அது பிரஹ்மம் என்று நிச்சயஞ்
செய்யவேண்டும்.

(வி-ம்.) சகல லாபங்களும் அதன் கண்ணே யடங்குத
லால் எந்தப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தின் லாபத்தைவிட வேறு
லாபமில்லையோ * அக. பிரதிசயசுகமா யிருத்தலால் எந்தப்
பிரஹ்மரூபவ சுகத்தைப் பார்க்கினும் வேறு சுக மில்லையோ,
ஒரு ஞானமே பாம்புருஷார்த்தமாகிய மோக்ஷகாரணமா யிருத்த
லால் எந்தப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரஞானத்தினும் வேறு ஞான
மில்லையோ, அது பிரஹ்ம மென்று நிச்சயிக்கவேண்டும். (ருசு)

यदृष्ट्वा नापरं दृश्यं यदूत्वा न पुनर्भवः ।

यज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ १५ ॥

* அக. எதனின் அதிகரித்த வஸ்து வேறில்லையோ அது சர்வாதிக்
சயவஸ்துவாம்.

* அஉ. எது தனது ஆசிரியத்தில் ஒருகாலத்திருப்பதாய்த் தனது
ஆசிரியத்தைப் பிறவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறி விப்பதாயிருக்கிறதோ
அது தடஸ்தலக்ஷண மெனப்படும். அது சாகம் தனது ஆசிரியமாகிய
தேவதத்தனது வீட்டில் ஒருகாலத்திருப்பதாய்த் தனது ஆசிரியமாகிய
அவ்வீட்டைப் பிறவீடுகளினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தல்
போலவாம்.

* அக. பிரதிசயம்—தன்னினும் அதிகரித்த தொன்றில்லாதது.

(அ-கை.) இதுவுமது.

यत् दृष्ट्वा दृश्यं अपरं न यत् भूत्वा पुनः वः न यत् ज्ञात्वा ज्ञेयं अपरं
न तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(ச-ம்.) எதைக் காண்பதனால் காணத்தக்கது வேறில்லையோ, எஃது உண்டாவதனால் மறுபடியும் உற்பத்தியில்லையோ, எதை அறிதலால் அறியத்தக்கது வேறு இல்லையோ, அது பிரஹ்ம மென்று நிச்சயிக்கவேண்டும்.

(சி-ம்.) அதனாலேயே புருஷார்த்தம் சமர்த்திக்கப்படுதலால் எதைப் பார்ப்பதனால் பார்க்கத்தக்கது வேறில்லையோ, எது உண்டாவதனால் மறுபடியும் உற்பத்திமுதலியன வில்லையோ, எதன் சொரூபத்தை யறிதலால் அறியத்தக்கது வேறில்லையோ, அதனாலே பிரஹ்ம மென்று நிச்சயிக்கவேண்டும். மற்றவை யாவும் வீணான பண்டிதத்தன்மைபாம் என்பது பொருள். (௧௫)

तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णं सच्चिदानन्दमद्वयम् ।

अनन्तं नित्यमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ १६ ॥

(அ-கை.) குறுக்கும் மேலும் கீழும் எங்கும் பிரஹ்மமே நிறைந்திருக்கிற தென்று கூறுகின்றார்:—

तिर्यक् ऊर्ध्वं अधः पूर्णं सच्चिदानन्दं अद्वयं अनन्तं नित्यं एकं यत् तत्
ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(ச-ம்.) குறுக்கும் மேலும் கீழும் நிறைந்ததாய்ச்சச்சிதாநந்தமாய் அத்வயமாய் அநந்தமாய் நித்தியமாய் ஏகமாயிருப்பது எதுவோ அது பிரஹ்ம மென்று நிச்சயிக்கவேண்டும். (௧௬)

अतद्यावृत्तिरूपेण वेदातिर्लक्ष्यतेऽव्ययम् ।

अखण्डानन्दमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ १७ ॥

(அ-கை.) அத்வயமும், அகண்டாநந்தமும், ஏகமும் யுள்ள தெதுவோ அது பிரஹ்ம மென்று அதத்தியாகிநுத்தி

செய்யும் வேதாந்தவாக்கியங்களில் அதத்துக்களை (பொய்ப் பொருள்களை) நீக்குதல்வாயிலாக அறியதக்கதா மென்று கூறு கின்றார்:—

अवद्यावृत्तिरूपेण वेदांतैः असंख्यानंदं एकं यत् स्वयं लक्ष्यते तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(சு-ம்.) அகத்வியாவிருத்திவடிவ வேதாந்தங்களால் அக் ண்டாந்தமும் ஏகமுமாயுள்ள எது தானே * அஃ. இலக்ஷி யிக்கப்படுகின்றதோ, அது பிரஹ்ம மென்று நிச்சயிக்க வேண்டும். (ருள)

असंख्यानंदरूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः ।

ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यनंदिनोऽखिलाः ॥ १८ ॥

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரஹ்மாபுத்தவியோர் நிரதிசய கருமுடையவராகச் சாஸ்திரங்களிற் கேட்கப்படுகின்றனர். அவர் களுலகத்தை விரும்பியவர்கள் அசுவமேத துகளைச் செய்கின்ற னரர்களின் அவர்களுக்கும் பிரஹ்மத்துவம் பொருந்தா தென்று சங்கித்து, அவை யாவும் உலகத்தில் சொற்ப சம்பத்துள்ள ஒரு வனை நீ மகாராஜ நென்று சொல்வதுபோல உபசாரவாக்கியங்க ளாதலின் பிரஹ்மாதியரின் சுகம் என்றும் நிரதிசயசுக் மாகாது, * அஃ. சாதிசயசு கமேயாம் என்று கூறுகின்றார்:—

तस्य असंख्यानंदरूपस्य आनंदलवाश्रिताः ब्रह्माद्याः अखिलाः तारतम्येन अनंदिनः भवन्ति ॥

(சு-ம்.) அவ்வகண்டாந்தவடிவ சமுத்திரத்தின் * அஃ. ஆந்த

* அஃ. இலக்ஷணையிலறியப்படுவதும்.

* அஃ. சாதிசயம்—தன்னினும் அதிகரித்த தென்றணியுடையது.

* அஃ. ஆந்தலேசம்—இன்பத்துனி.

லேசத்தை *அஅ. ஆசிரயித்துப் பிரஹ்மாமுதலியோர் பாவ
ரும் *அக. தார்தம்யியமாக ஆநந்தமுடையவ ராகின்றனர். (1)

तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारश्चिदन्वितः ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले ॥ १९ ॥

(அ-கை.) ஆத்மா * கூ0. பாம்புபிரீதிக்கு விஷயமா யிருக்
கத் தேகாதிப்பிரபஞ்சத்தில் பிரீதியுண்டாவ தென்னை யென்ற
சங்கித்துச் சகலப்பிரபஞ்சமும் அவ்வாநந்த வடிவப்பிரஹ்மத்
தோடு கூடியிருத்தலால் பிரீதி யுண்டாகின்ற தென்று கூறு
கின்றார்:—

अखिलं वस्तु तद्युक्तं व्यवहारः चिदन्वितः तस्मात् ब्रह्म क्षीरे सर्पिः
इव सर्वगतं अखिलम् ॥

(ச-ம்.) சகலவஸ்துக்களும் அதனோடு கூடியனவாம். விய
வகாரம் சித்தோடு கூடியதாம். ஆதலால் பிரஹ்மம் பாலில் நெய்
வினைப்போல எல்லாவற்றினும் இருப்பதாம். அதனால் யாவும்
பிரியமாம்.

(வி-ம்.) சகல தேகாதிபதாத்மவஸ்துக்களும் அவ்வாநந்த
வடிவப்பிரஹ்மத்தோடு கூடியனவாம். அதனாலேயே பிரியதர
மாம். சகல இலௌகிகவியவகாரமும் சித்தோடு கூடியிருத்தலால்
பிரியமாம். ஆதலால் எல்லாவற்றினும் மிருக்கும் பிரஹ்மம் பிரிய
தமமாம். பாலில் வியாபித்திருக்கும் நெய்யினைப்போல யாவும் அவ
ன்துவாயினும், அவற்றில் பிரஹ்மம் வியாபித்திருத்தலின் பிரியம்
போல் காணப்படுகின்றன. ஆத்மாவே பிரியம் என்பது சித்தித்
தது. (100)

अनपश्यूलमहत्त्वमदीर्घमजमव्ययम् ।

अरूपगुणवर्णित्वं तद्वस्येवधारयेत् ॥ २० ॥

* அஅ. ஆசிரயித்து—பற்றி—இடமாகக்கொண்டு.

* அக. தாம்—ஒன்றைவிட அதிகம் அல்லது குறைவு. தமம்—எல்
லாவற்றையும் விட அதிகம் அல்லது குறைவு. அவற்றின் தன்மை தா
தம்மீய மெனப்படும்.

* கூ0. எல்லாவற்றினும் அதிகப்பிரியம் எதனிடத்தி லுண்டாகி
ந்தோ அது பாம்புபிரீதிக்கு விஷய மெனப்படும்.

(அ-கை.) ஆத்மா எல்லாவற்றினும் வியாபித்திருக்கிற தென் றறிவதெவ்வா றென்றசங்கித்து, அஃது இத்தன்மைய தென்று நேராய்ச் சொல்லக்கூடாமையால், அணுவல்லாதது ஸ்தூலமல்லாதது என்றல் முதலிய சுருதியால் அதத்துக்களை நீக் குதல்வாயிலாக நிஷேதமுதலியவற்றிற்குக் காரணவழிவமான சத் துமாத்திரம் பிரஹ்மமென்று அறியவேண்டு மென்று சொல்லு கின்றார் :—

(யத்) अनवस्थूलं अहस्रं अदीर्घं अजं अव्ययं अरूपगुणवर्णाख्यं तत्
ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(சு-ம்.) எது *கக. அணுவல்லாததும், பருமனில்லாததும், குறுமையில்லாததும், நெடுமையில்லாததும், பிறப்பில்லாததும், குறைவு நிறைவில்லாததும், உருவம் குணம் வர்ணமென்பவையிற் லாதது மாமோ, அது பிரஹ்ம மென்று நிச்சயஞ்செய்யவேண் டும்.

(கூ0)

यद्भासा भास्यतेऽर्कादि भास्यैर्यत् न भास्यते ।

येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ६१ ॥

(அ-கை.) மறுபடியும் அந்த பிரஹ்ம ஞானத்தின் பொருட்டு முன்று சுலோகங்களால் வேறு சேர்த்துக் கூறு கின்றார் :—

यद्भासा अर्कादि भास्यते यत् तु भास्यैः न भास्यते येन इदं सर्वं भाति
तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् ॥

(சு-ம்.) எதன் விளக்கத்தால் சூரியன் முதலியன விளக்கப் படுகின்றனவோ, எது விளக்கப்படும் சூரியன் முதலியவற்றால்

*கக. இவை விலக்குமுத்தாற் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் நிஷேத திய விசேஷணங்களாம். இவைகளும் பிறவும் பிரஹ்மத்தைச் சொல் லாமற் சொல்லுவதனை ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் க-வது கலையிற் காண்க.

ஆத்மபோதம்.

* கூஉ. விளக்கப்படுகிறதில்லையோ, எதனால் இவ்வெல்லாம்விளங்கு கின்றனவோ அது பிரஹ்மமென்று நிச்சயஞ்செய்க. (கூஉ)

स्वयमंतर्बहिर्व्याप्य भासयत्यखिलं जगत् ।

ब्रह्म प्रकाशते वह्निप्रतप्तायसर्पिडवत् ॥ ६२ ॥

(அ-கை.) பிரஹ்மம் எல்லாவற்றையும் விளக்கித் தானும் விளங்கு மென்பதனைத் திருஷ்டார்த்தத்தால் விளக்குகின்றார் :—

वह्निप्रतप्तायसर्पिडवत् ब्रह्म स्वयं अंतः बहिः व्याप्य अखिलं जगत्
भासयति प्रकाशते ॥

(சு-ம்.) அக்கினியினும் பழுக்கக் காப்ப்சப்பட்ட இரும்புத் துண்டினைப்போலப் பிரஹ்மமானது தானே உள்ளும் வெளியும் விராபித்துச் சகல ஜகத்தையும் விளக்கித் தானும் விளங்கு கின்றது. (கூஉ)

जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्माण्यन्न किंचन ।

ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६३ ॥

(அ-கை.) பிரஹ்மம் ஜகத்தை விளக்கிக் கொண்டு தானும் விளங்குகின்றதெனவே, அத்வைதத்திற்கு ஹாநிவருதலால் அந் தப் பிரஹ்மமே யாவும் அதற்கந்நியம் சிறிது மில்லையென்று கூறுகின்றார் :—

जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणः अन्यत् न विद्यते ब्रह्मान्यत् भाति चेत्
यथा मरुमरीचिका मिथ्या ॥

(சு-ம்.) ஜகத்திற்கு * கூஉ. விலக்ஷணமானது பிரஹ்மம். * கூச. பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்திற் கந்நியமாக எதுவுமில்லை.

* கூஉ. “ न तत्र सूर्यो भाति । अङ्कुं सूरियन् प्रकाशं किंलै” என்பது சுருதி.

* கூஉ. விலக்ஷணம்—வேறு.

* கூச. பரமார்த்தம்—உண்மை.

யாதேனு மொன்று பிரஹ்மத்திற் கந்நியமாகத் தோற்றுமாயின்
அது காணற்சலம்போல் மித்தையாம். (சுரு)

दृश्यते श्रूयते यद्यद्ब्रह्माणोन्यन्न तद्भवेत् ।

तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् ॥ ६४ ॥

(அ-கை.) பின்னும் அந்தப் பிரஹ்மத்தினையே தெளிவாய்
நிரூபிக்கின்றார் :—

यत् यत् दृश्यते श्रूयते तत् ब्रह्मणः अन्यत् न तत्त्वज्ञानात् च तत्
सच्चिदानन्दं अद्वयं ब्रह्म ॥

(சு-ம்.) கண்களால் எதெது காணப்படுகின்றதோ, * கூரு. கா
துகளால் எது எது கேட்கப்படுகின்றதோ, அது பிரஹ்மத்திற் கந்
நியமாகச் சிறிது மில்லை. தத்துவ ஞானத்தினாலும் அது (ஐகத்து)
சச்சிதரந்த அத்வயமாகிய பிரஹ்மமே. (சுசு)

सर्वं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ।

अज्ञानचक्षुर्नेक्षित भास्वंतं भानुमंभवत् ॥ ६५ ॥

(அ-கை.) பிரஹ்மம் எல்லாவற்றிலு மிருப்பதா யிருக்க
அது எல்லோராலும் ஏன் காணப் படவில்லையெனக் கூறுகின்
றார் :—

सर्वं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुः निरीक्षते अज्ञानचक्षुः भास्वंतं भानुं
अंभवत् न ईक्षेत ॥

(சு-ம்.) எல்லாவற்றிலு மிருப்பதான சச்சிதாத்மாவை
ஞானக்கண்ணுடையவன் பார்க்கின்றான். அஞ்ஞானக்கண்
னுடையவன் பிரகாசிக்கின்ற சூரியனைக் காணாததுபோல அத்
னைக் காணான்.

* கூரு. காதுகளால் எது எது கேட்கப்படுகின்றதோ என்னும் உபல
க்ஷணத்தினால் மனத்தினால் எது எது ஸ்மரிக்கப்படுகின்றதோ என்பன
முதலியனவும் அறியத்தக்கனவாம்.

(வி-ம்.) அதனதன் அதிஷ்டான தத்துவமாக எல்லாவற்றின்கண்ணு முள்ள சத்துசித்துவடிவ ஆத்மாவை வேதாந்த சிரவணத்தா லுண்டாகிய பிரஹ்மாபரோக்தஞ்ஞானநேத்ரீரமு முடையவன் சுவரூபமாகக் காண்கின்றான். அஞ்ஞானநேத்ரீரமு (தேகேந்திரியாதம்புத்தியு) டையவன் ஆத்மாவை அது க்குல வ்யூபாதிசுனின்னியதாயும் எல்லாவற்றினிருப்பதாயுமிருந்தும் எங்கும் பிரகாசிக்கின்ற சூரியனைக் குருடன் காணமுடியாதது போலக் காணமாட்டான் என்பது பொருள். அதில் “ந சபுஷா ரூபதே நிரிசு நாசா கண்ணினால் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை வாக்கினாலும் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை” என்னும் சுருதி பிரமாணமாம்.

இஃது அபிப்பிராயமாம் :— ஆத்மா, ஞானவடிவத்தன்மையால் அதிருசியமா யிருத்தவின் சகஷாமுதலிய திந்திரியங்களால் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை ; அதுபோலவே தப்சினுலாவது கர்மத்தினுலாவது அண்டயப்படுகிறதில்லை ; கர்மத்தாற் சாதிக்கப்படுவது அநித்தமாகலின். ஆதலால் ஞானப்பிரசாதத்தால் ஞானக்கண்ணால் சுத்தாந்தக்கரணமுள்ள அவித்தை நீங்கியவன் எப்போதும் எங்கும் பிரஹ்மமேகாண்கின்றான். இதனால் எங்கும் மற்றவர்களால் காணமுடியாதென்பது பொருள். (சுரு)

श्रवणादिभिरुदीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः ।

जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्द्योततं स्वयम् ॥ ६६ ॥

(அ-கை.) * கூசு. முன்வந்த ஞானம் திடமாதற்பொருட்டுப் பின்னும் சிரவணாதிசுன் செய்யத்தக்கனவேயா மென்று கூறுகின்றார் :—

श्रवणादिभिः उदीप्तः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलात् मुक्तः स्वर्णवत् स्वयं द्योततं ॥

* கூசு. முன்சொன்ன கிரமத்தால் அநுபவத்தையடைந்து அதன் அபிப்பிராயசமில்லாதவனுக்கு முந்திய வாசனையின் வசத்தால் சிறிது அஞ்ஞானம் சம்பவிக்கும். அதனால் அவ்வநுபவத்திற்குத் தடை வரும். அப்போது திடமாகாமையின், அஃதாகுதற்கு என்பது கூருத்து.

(சு-ம்.) சிவணமுதலியவற்றால் மூட்டப்பட்ட ஞானக் கினியினால் தபிக்கப்பட்ட ஜீவன் சர்வமலங்களினின்றும் முக்தனாய்ச் சுவர்ணம்போல் சுயமே பிரகாசிக்கின்றான்.

(வி-ம்.) இப்பிரகாரத்திற் கூறப்பட்ட சிவணமுதலியவற்றால் மூட்டப்பட்ட ஞானமாகிய அக்கினியினால் தகிக்கப்பட்ட ஜீவன் சர்வ மலங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய்க் தான் சுவர்ணம்போல் அகண்டசசசிதாந்தவடிவமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றான். புடம்போட்ட பொன் உபாசியினாலாகிய மாற்றுக்குறைவு முதலிய களங்கமொழிந்து தானே செவ்வையாய்ப் பிரகாசிக்கிறது போல் ஆத்மாவும் களங்கமற்றுத் தானாகவே பிரகாசிக்கின்றனென்பது பொருள். (சுசு)

हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् ।

सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भास्येत्सखलम् ॥ ६७ ॥

(அ-கை.) இவ்வாத்மாவே அஞ்ஞானவிருளைக் கெடுத்து எல்லாவற்றையும் விளக்குகின்ற தன்மையினைக் கூறுகின்றார் :—

हृदाकाशोदितः हि आत्मा बोधभानुः तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति सर्वं प्रकाशते ॥

(சு-ம்.) (அகண்டாகாவிருத்தியாகிய) இருதயாகாசத்திலுதித்த ஆத்மாவாகிய ஞானசூரியன் தன்னை யாசிரியத்திருந்த அஞ்ஞானமாகிய இருளைக் கெடுத்துச் சர்வவியாபியாயும் சகலத் தையும் தரித்ததாயும் விளங்குகின்றது. எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கின்றது. (சுசு)

दिदेशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं शीतादिहृन्नित्यसुखं निरंजनम् ।

यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित्सर्वतोऽमृतो भवेत् ॥

(அ-கை.) அபரோஷணாத் திற்துப் பிரதிபந்தமாயுள்ள பாபத்தை நீக்குகற்பொருட்டுப் பிரயாதையாதி பிரதயாததிரைகள் செய்யவேண்டாவோ வென்னு மாசங்கை நிகழ, ஆத்மதீர்த்

தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்தவனுக்குப் பாபம் பற்றாமையின் செய்ய வேண்டிய தொன்று மில்லை யென்று கூறுகின்றார் :—

दिग्देशकालादि अनपेक्ष्य सर्वगं शीतादिहृत् नित्यसुखं निरंजनं स्वात्मा-
तीर्थं यः विनिष्क्रियः भजते सः सर्ववित् सर्वगतः अमृतः भवेत् ॥

(சு-ம்.) * கள. திக்கு, தேசம், காலமுதலியவற்றின் அபே-
கையிலல்லாது எல்லாவற்றின்கண்ணுள்ளதும் குளிர்முதலியவற்-
றைக்கெடுப்பதும், நித்தியசுகமும், நிரஞ்சனமுமாகிய சுவாத்ம-
தீர்த்தத்தினை எந்த நிஷ்கிரியன் (பரமஹம்ஸன்) பஜிக்கின்றானோ
அவன் சர்வஞ்ஞானம் சர்வவியாபியாய் அமுதனாகிறான். (சுஅ).

ஆத்மபோதம்

முடிந்தது.

* கள. திக்கு கிழக்குமுதலியன. தேசம் காசிமுதலிய புண்ணிய-
கேத்திரங்கள். காலம் கிரகணம் அர்த்தோதயம். மஹோதயரோதலிய
புண்ணியகாலங்கள். மற்றத்தீர்த்தங்களுஞ் சூழ்கூறிய திக்குமுதலியவற்-
றின் அபேகையுண்டு அன்றியும் அவை பரிச்சின்னமும், குளிர்முதலிய-
வருத்தத்தைத் தருவனவு, அநிச்சியமும், துக்கமும், ஜ்ஞானமுதலியவற்-
றைத் தருமஞ்சனமுடையனவு மாதலோடு சுவர்க்காதிகளுந் தீர்த்தசுகதியு-
மரகிய அற்பபயனைத் தருவனவாம். தனது ஆத்மதீர்த்ததோவெனின்,
மூற்கூறிய தோஷங்க ளெவையு மின்றிப் பரமபுருஷார்த்தத்தைத் தருவா-
தாம். ஆதலால் இவ்வாத்மதீர்த்தமாகும் பரமபுருஷனைத் தரிசிப்பவனுக்கே
சகலபாபங்களும் நீங்குமெனின் அப்பாபங்களாகிய பிரதிபந்தங்களவனை
எவ்வாறு அணுகும்? அணுகா டாகவின் அமுதனாகின்றனென்றார்,

௨
௨௦ ஸ்ரீகணேசாய நம :

ஸ்ரீ தத்துவபோதம்.

மங்கலம்.

वासुदेवेन्द्रयोगिन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् ।

मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते ॥ १ ॥

எங்குமாய் நின்றி லங்கு மிணையிலா வீசன் றானுஞ்
சங்கர பகவற் பாதத் தனிப்பெயர் பூண்டு வந்து
நங்குறை தீரு மாறு நவின்றனன் பாடி யாதி
யிங்கவன் றன்னை யேத்தி யியற்றுவன் தத்வ போதம்.

நூல்.

साधनचतुष्टयसंपन्नाऽधिकारेणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं
वक्ष्यामः ॥

சாதனசதுட்டயசம்பன்னர்களாகிய அதிகாரிகளுக்கு
மோக்ஷசாதனமாகிய தத்துவவிவேகப்பிரகாரத்தைச் சொல்லு
வாம் :—

साधनचतुष्टयं किम् ॥

வினா :—சாதனசதுட்டய மென்பது யாது ?

नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥ १ ॥ इहामुत्रार्थफलभोगविरागः ॥ २ ॥

शमादिषट्संपत्तिः ॥ ३ ॥ मुमुक्षुत्वं चेति ॥ ४ ॥

விடை :—க. நித்தியநித்தியவஸ்துவவிவேகம் (நித்திய அநித்
தியப்பொருள்களைப் பகுத்தறிதல்), உ இகாமுத்திரார்த்தப்பல
பேரகவிராகம் (இம்மை மறுமைப் பயன்களாகிய பேரகங்களில்
இராகமின்மை), உ. சமாதிசட்சம்பத்தி (சமமுக்கிய ஆமன

௫௦

தத்துவபோதம்.

டைவு), ச. முழுக்ஷு ச்ஞவம் (மோக்ஷத்தை விரும்புதல்) என்பனவாம்.

नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः ॥

வினா :—நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேக மென்பது யாது ?

नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यातिरिक्तं सर्वमानित्यं । अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥

விடை :—க. ஒன்றாகிய பிரஹ்மம் நித்தியப்பொருள் ; அதற்கு அந்நியமான (வேறான) யாவும் அநித்தியப்பொருளா மென்னும் இதுவே நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம்.

विरागः कः ॥

வினா :—விராக மென்பது யாது ?

इहस्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् ॥

விடை :—உ. இகலோகபரலோகபோகங்களில் இச்சையில் லாமையாம்.

शमादिसाधनसंपत्तिः का ॥

வினா :—சமாதிசாதனசம்பத்தி யென்பது யாது ?

शमो इम उपरमस्तितीक्षा श्रद्धा समाधानं चेति ॥

விடை :—ஈ. (க) சமம், (உ) தமம், (ஈ) உபாதி, (ச) திதி கை, (ஐ) சிரத்தை, (ஊ) சமாநானம் என்பனவாம்.

शमः कः ॥

வினா :—சமம் என்பது யாது ?

मनोनिग्रहः ॥

விடை :—(க) மனதை யடக்குதல்.

दमः कः ॥

வினா :—தமம் என்பது யாது?

चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः ॥

விடை :—(உ) கண் முதலிய புறவீந்திரியங்களை யடக்குதல்

उपरमः कः ॥

வினா :—உபரதி (உபரமம்) என்பது யாது?

स्वधर्मानुष्ठानमेव ॥

விடை :—(ங) சுவதர்மாநுஷ்டானமே அதாவது பாகிய தாமங்களினின்றும் நிவர்த்தியாதலே.

तितिक्षा का ॥

வினா :—திதிக்கை யென்பது யாது?

शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् ॥

விடை :—(ச) சீதம் (குளிர்ச்சி), உஷ்ணம், சுகம், துக்க முதலியவற்றைச் சகித்தல்.

श्रद्धा कीदृशी ॥

வினா :—சிரத்தை யென்பது யாது?

गुरुवेदांतवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा ॥

விடை :—(ரு) குருவாக்கியம் வேதாந்தவாக்கிய முதலிய வற்றில் உண்டாகும் விசுவாசம் சிரத்தை.

समाधानं किम् ॥

வினா :—சமாதான மென்பது யாது?

चित्ताग्रता ॥

விடை:—(சு) சித்த ஏகாக்ஷரத்தன்மை (மனவொருமை).

मुमुक्षुत्वं किम् ॥

வினா:—முமுகூஷுத்துவம் என்பது யாது ?

मोक्षो मे भूयादितिच्छा ॥

விடை:—ச. மோக்ஷம் எனக்கு உண்டாகவேண்டு மென் னும் இச்சை.

एतत्साधनचतुष्टयं । ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति ॥

இது சாதனசதுட்டயம். இதனையுடையவர் தத்துவவிவே கத்திற்கு அதிகாரிக ளாகின்றனர்.

तत्त्वविवेकः कः ॥

வினா:—தத்துவ விவேக மென்பது யாது ?

आत्मा सत्यस्तदन्यत् सर्वं मिथ्येति ॥

விடை:—ஆத்மா சத்தியம், அதற்கந்நியமான யாவும் மித் தை யென்னும் நிச்சயம்.

आत्मा कः ॥

வினா:—ஆத்மா வென்பது யாது ?

स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्यातिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थानय-
साक्षि सच्चिदानंदस्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा ॥

விடை:—ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரங்களுக்கு வேறாய், பஞ்சகோசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாய், மூன்றவஸ்தைகளுக் கும் சாட்சியாய், சச்சிதானந்தசொரூபமாய் இருப்ப தெதுவோ அஃது ஆத்மாவாம்.

स्थूलशरीरं किम् ॥

வினா :—ஸ்தூலசரீர மென்பது யாது?

पंचीकृतपंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगावयतनं शरीरं जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकार-
मेदतत्स्थूलशरीरम् ॥

விடை :—க. பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களாலாக்கப்பட்டதும், கருமத்தாற்றோன்றியதும், சுகதுக்காதி போசத்திற்கு கிடையாதமாய்ப் பிறக்கின்றது, இருக்கின்றது, வளர்கின்றது, திரிசின்றது, குறைகின்றது, கெடுகின்றது என்னும் ஆறு விகாரங்களையுமுடைய இச்சரீரம் ஸ்தூலசரீரம்.

सूक्ष्मशरीरं किम् ॥

வினா :—சூக்ஷ்மசரீர மென்பது யாது?

अपंचीकृतपंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् ॥

விடை :—உ. அபஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதங்களாலாகியதும், கருமத்தாற்றோன்றியதும், சுகதுக்காதி போசத்திற்குச் சாதனமாகியதுமாய், ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கன்மேந்திரியம் ஐந்து, பிராணாதி ஐந்து, மனம் ஒன்று, புத்தி ஒன்று ஆகிய இப்பதினேழு கலைகளோடு கூடியிருப்ப தெதுவோ, அது சூக்ஷ்மசரீரம்.

வினா :—ஞானேந்திரியங்க ளெவை?

श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणं इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि ॥

விடை :—சுரோத்திரம் (காது), துவக்கு (தோல்), சக்ஷு (கண்), *இரசணை (நா), கிராணம் (முக்கு) என்னு மைந்தும் ஞானேந்திரியங்கள்.

* இதனையே சிங்஑ுவை யென்றும் கூறுவர்.

வினா :—ஞானேந்திரியங்களின் அபிதேவதைகள் எவை ?

श्रोत्रस्य दिग्देवता । त्वचो वायुः । चक्षुषः सूर्यः । रसनाया
वरुणः । घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः ॥

விடை :—சுரோத்திரத்திற்குத் திக்கும், துவக்கிற்கு வாயு
வும், சக்ஷுவிற்குச் சூரியனும், இரசனைக்கு வருணனும், கிரா
ணத்திற்கு அசுவனிகுமாரரிருவரும் தேவதைகளாம்.

வினா :—ஞானேந்திரியங்களின் விஷயங்கள் எவை ?

श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् ॥

त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम् ॥

चक्षुषो विषयः रूपग्रहणम् ॥

रसनाया विषयः रसग्रहणम् ॥

घ्राणस्य विषयो गन्धग्रहणम् इति ॥

விடை :—சுரோத்திரத்திற்கு விஷயம் சத்தத்தைக் கவாதல்.
துவக்கிற்கு விஷயம் பரிசத்தைக் கவாதல். சக்ஷுவிற்கு விஷயம்
உருவத்தைக் கவாதல். இரசனைக்கு விஷயம் இரசத்தைக் கவர்
தல். கிராணத்திற்கு விஷயம் கந்தத்தைக் கவாதல் என்க.

வினா :—கன்மேந்திரியங்கள் எவை ?

वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि ॥

விடை :—வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம் என்னு
மைந்தும் கன்மேந்திரியங்களாம்.

வினா :—கன்மேந்திரியங்களின் அபிதேவதைகள் எவை ?

वाचो देवता वह्निः । हस्तयोर्ऋद्रः । पादयोर्विष्णुः । पायोर्मृत्युः ॥
उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः ॥

விடை:—வாக்கிற்கு அச்சினியும், பாணி(கைகளு)க்கு இந்நிரலும், பாதங்களுக்கு விஷ்ணுவும், பாயுவி(குதத்தி)ற்கு இயமனும், உபஸ்தத்திற்குப் பிரஜாபதியு(பிரஹ்மனும்) தேவதைகளாம்.

வினா:—கன்மேந்திரியங்களின் விஷயங்கள் எவை?

वाचो विषयः भाषणम् । पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् । पादयोर्विषयः गमनम् । पायोर्विषयः मलत्यागः । उपस्थस्य विषयः आनन्द इति ॥

விடை:—வாக்கிற்கு வசனமும், பாணிக்குப் பண்டங்களை யேற்றலும், பாதத்திற்கு நடத்தலும், பாயுவிற் கு மலரிக்கமும், உபஸ்தத்திற்கு ஆநந்தமும் விஷயங்களாம்.

कारणशरीरं किम् ॥

வினா:—காரணசரீர மென்பது யாது?

अनिर्वाच्यानाद्यविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत् स्वस्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम् ॥

விடை:—ந. * அநிர்வாச்சியமாய், † அநாதியாய், அவித்யா வடிவமாய்ச்சரீரமீரண்டற்கும் காரணமாத்நிரமாயிருக்கும் ** சுவ சொரூபாஞ்ஞானமாகிய நிருவிகற்பவடிவம் எதுவோ, அது காரணசரீரமாம்.

*மெய்யென்றும் பொய்யென்றும் சொல்லத்தகாதது எதுவோ அது அநிர்வாச்சியமாம். மாயையைப் பொய்யென்போமாயின் பிரபஞ்சோற்பத்தி கூடாது; மாயையோ பிரபஞ்சத்தை உண்டெண்ணுகின்றது; சத்தியமென்போமாயின் ஞானத்தாற் கெடுகின்றது; ஆகலின் மாயை அநிர்வாச்சியமாம். அங்கனமே பழுவையிற்றோன்றிய பாம்பு பொய்யென்போமாயின் உண்டாகின்ற அச்சம், நடுக்கமுதல்யனை உண்டாகலாகா. சத்தியமெனின் வசாரத்தாற் கெடுகின்றது. ஆதலாற் பழுவையிற் பாம்பு அநிர்வாச்சியமாய். அநிர்வாச்சியம் இஃது இன்ன தென் றுறுத்யாய்ச் சொல்லத்தகாதது. அநிர்வசநீயம் என்பதும் அதுவே.

† உற்பத்தி யில்லாததாய்.

** தன்வடிவத்தை அறியாமையாகிய.

अवस्थात्रयं किम् ॥

வினா :—மூன்றவஸ்தைகள் எவை ?

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः ॥

விடை :—சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி யென்பவை மூன்றவஸ்தைகளாம்.

जाग्रदवस्था का ॥

வினா :—சாக்கிராவஸ்தை யென்பது யாது ?

श्रोत्रादिज्ञानैन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जाग्रद-
वस्था ॥

விடை :—சுரோத்திரமுதலிய ஞானேந்திரியங்களால் சப்த முதலிய விஷயங்களா லறையப்படுகின்றது என்பது எதுவோ, அது சாக்கிராவஸ்தையாம். (அவஸ்தை-காலம்-சமயம்.)

வினா :—இவ்வவஸ்தையின் அபிமானியின் பெயர் யாது ?

स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते ॥

விடை :—இவ்வவஸ்தையின் தூலசரீராபிமானியாகிய ஆத்மா விசுவன் என்று சொல்லப்படுகின்றான்.

स्वप्नावस्था केति चेत् ॥

வினா :—சொப்பனாவஸ்தை யென்பது யாது எனின் ?

जाग्रदवस्थायां यत् दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः
प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था ॥

விடை :—சாக்கிராவஸ்தையில் பார்க்கப்பட்டவைகளாலும், கேட்கப்பட்டவைகளாலும் உண்டாகிய வாசனையால் நித்திரைக் காலத்தில் எதில் பிரபஞ்சம் தோற்றுகின்றதோ, அது சொப்பனாவஸ்தையாம்.

வினா:— இவ்வவஸ்தையின் அபிமானி யாவன்?

सूक्ष्मशरीराभिमानो आत्मा तैजस इत्युच्यते ॥

விடை:—இவ்வவஸ்தையின் சூக்ஷ்மசரீராபிமானியாகிய ஆத்மா வதஜஸன் என்று சொல்லப்படுகின்றான்.

अतः सुषुप्त्यवस्था का ॥

வினா:—சுழுத்தியவஸ்தை என்பது யாது?

अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था ॥

விடை:—யான் ஒன்று மறியேன், நித்திரை யென்றால் சுகமாய் நுபவிக்கப்பட்டது என்னும் கிணைவிற்கு ஏதுவாய அநுபவகாலம் சுழுத்தியவஸ்தையாம்.

வினா:—இவ்வவஸ்தையின் அபிமானி யாவன்?

कारणशरीराभिमानो आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते ॥

விடை:—இவ்வவஸ்தையின் காரணசரீராபிமானியாகிய ஆத்மா பிராஞ்ஞன் என்று சொல்லப்படுகின்றான்.

पंच कोशाः के ॥

வினா:—பஞ்சகோசங்கள் எவை?

अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्चेति ॥

விடை:—அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆநந்தமயம் என்பனவாம்.

अन्नमयः कः ॥

வினா:—அந்நமயகோசம் என்பது யாது?

अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपगृथिव्या यदि-
लियते तदन्नमयः कोशः । स्थूलशरीरम् ॥

விடை:—அந்நரசத்தினாலே யுண்டாய், அந்நரசத்தினாலே விருத்தி யடைந்து, அந்நருப்பிருதிவியில எது ஒழிங்குகின் மதேதா, அஃது அந்நமயகோசமாம். அதுவே ஸ்தூலசரீரமாம்.

பாணமய: க: ||

வினா:—பிராணமயகோசம் என்பது யாது ?

பாணாதிபஞ்சாயவ: வாசாதிபஞ்சகம் பாணமய: ||

விடை:—* பிராணதியைந்து வாயுக்களும் வாக்காதிஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் பிராணமயகோசமாம்.

மனமய: கோச: க: ||

வினா:—மனமயகோசம் என்பது யாது ?

மனசு ஜானேந்திரியபஞ்சகம் மிலித்வா மயிதி ச மனமய: கோச: ||

விடை:—மனதும், ஞானேந்திரிய மைந்தும் சேர்ந்து ஆவது எதுவோ, அது மனமயகோசமாம்.

விஜ்ஞானமய: க: ||

வினா:—விஞ்ஞானமயகோசம் என்பது யாது ?

புதிஜ்ஞானேந்திரியபஞ்சகம் மிலித்வா யோ மயிதி விஜ்ஞானமய: கோச: ||

விடை:—புத்தியும், ஞானேந்திரிய மைந்துஞ் சேர்ந்து ஆவது எதுவோ, அது விஞ்ஞானமயகோசமாம்.

* பிராணதியைந்து வாயுக்களாவன:—பிராணன், அபாணன், சமாணன், உதாணன், வியாணன் என்பன. அவற்றுள், பிராணன் இதயத்திலிருந்து உசுவாசநிசுவாசங்களைச் செய்பும். அபாணன் குதத்திலிருந்து கொண்டு மலசலங்களை வெளிப்படுத்தும். சமாணன் உத்தியிலிருந்து கொண்டு உண்ட அந்நரசங்களை நாடியின் வழியாய்ச் சரீரமுழுவதும் செலுத்தும். உதாணன் உண்பனவும் பருகுவனவு மாகிய அந்நரசங்களைப் பிரிக்கும். வியாணன் உடல் முழுவதினுமிருந்து உடலின் மூட்டுகளைத் திருப்பும்.

आनन्दमयः कः ।

வினா :—ஆநந்தமயகோசம் என்பது யாது ?

एकमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमलिनमत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत्
आनन्दमयः कोशः ।

விடை :—இப்படியே காரணசரீரவடிவினதாகிய அவித்தை யின் கணுள்ள *மலினசத்துவமானது † பிரியாதி விருத்தி களோடு கூடியதாய் ஆநந்தமயகோசமாம்.

एतत्कोशपञ्चकं । मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च
मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते । तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं
कटककुंडलगृहादिकं स्वस्माद्भिन्नं तथैव पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातं
आत्मा न भवति ॥

இப்பஞ்சகோசங்கள் என்சரீரம், என்பிராணன், என் மனம், என்புத்தி, என்ஞானம் என்று தன்னாலேயே உணரப்படு கின்றன. எப்படி என்தென்னுந் தன்மையால் அறியப்பட்ட கடகம் (காப்பு), குண்டலம் (கடுக்கன்), வீடுமுதலியன அறிகிற வனாகிய தன்னினும் வேறுகின்றனவே, அதுபோலப் பஞ்ச கோசமுதலியனவும் என்தென்னுந்தன்மையால் அறியப்படுகின்றன வாதலால் ஆத்மா வாகா.

आत्मा तर्हि कः ॥

வினா :—அப்படியானால் ஆத்மாவின் சொரூபம் யாது ?

*இரஜோதமோருணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் -மலினசத்துவநுண்மம்.

† பிரியாதிவிருத்திகளாவன :—விரும்பிய பொருளைக் கண்டதாலத் துண்டாகும் ஈகவிருத்தி பிரியவிருத்தி; விரும்பியபொருள் கிடைத்த காலத்துண்டாகும் ஈகவிருத்தி மோதவிருத்தி; விரும்பியபொருளைப் போலிக்குக் காலத்து ஈகவிருத்தி பிரம்மவிருத்தி.

सच्चिदानंदस्वरूपः ॥

விடை :—சத்து, சித்து, ஆனந்தம் ஆத்மாவின் சொரூபமாம்.

सार्क् ॥

வினா :—சத்தென்பது யாது ?

कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत् ॥

விடை :—மூன்று காலங்களினும் நிற்கின்றது என்பதனால் சத்தாம்.

चार्क् ॥

வினா :—சித் தென்பது யாது ?

ज्ञानस्वरूपः ॥

விடை :—ஞானசொரூபம்.

आनंदः कः ॥

வினா :—ஆனந்த மென்பது யாது ?

सुखस्वरूपः ॥

விடை :—சுகசொரூபம்.

एवं सच्चिदानंदरूपं स्वात्मानं विजानीयात् ॥

இவ்வாறு சச்சிதானந்த சொரூபமான ஆத்மாவை (தன்னை) அறியவேண்டும்.

अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः ॥

வினா :—இனி இருபத்துநான்கு தத்துவோற்பத்தியின் கிரமம் கூறுவாம் :—

ब्रह्मश्रया सत्त्वरजतमगुणात्मिका माया अस्ति । ततः आकाशः संभूतः । अकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी ॥ एतेषां

பஞ்சதத்வானா மध्ये आकाशस्य सात्त्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभूतं । वायोः सा-
त्त्विकांशात् त्वर्गिन्द्रियं संभूतं । अग्नेः सात्त्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं संभूतं ।
जलस्य सात्त्विकांशात् रसनेन्द्रियं संभूतं । पृथिव्याः सात्त्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं
संभूतं । एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्त्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकारचित्तांतः—
करणानि संभूतानि । संकल्पविकल्पात्मकं मनः । निश्चयात्मिका बुद्धिः ।
अहंकर्ता अहंकारः । चिंतनकर्तृ चित्तं । मनसो देवता चंद्रमा । बुद्धेरहंकारः ।
अहंकारस्य रुद्रः । चित्तस्य वासुदेवः ॥

விடை :—பிரஹ்மத்தை ஆசிரயித்ததும், சத்துவரஜோதமோ
குணவடிவின் துமாகிய மாயை யுள்ளது. அதனின்றும் ஆகாய
மும், ஆகாயத்தினின்று வாயுவும், வாயுவினின்றும் தேயுவும், தேயு-
வினின்றும் அப்புவும், அப்புவினின்றும் பிருதிவியும் உண்டாயின.
இவ்வைந்து தத்துவங்களுள் ஆகாயத்தின் சாத்துவிகாமிசத்தி
னின்று சுரோத்திரேந்திரிய முண்டாயிற்று. வாயுவின் சாத்து
விகாமிசத்தினின்று துவக்கந்திரிய முண்டாயிற்று. அக்கினி
யின் சாத்துவிகாமிசத்தினின்று சக்ஷுரீந்திரிய முண்டாயிற்று.
ஜலத்தின் சாத்துவிகாமிசத்தினின்று இரக்ணேயீந்திரியமுண்டா
யிற்று. பிருதிவியின் சாத்துவிகாமிசத்தினின்று கிரணேந்திரிய
முண்டாயிற்று. இவ்வைந்து தத்துவங்களின் * சம்வத்தி சாத்து
விகாமிசத்தினின்று மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும்
அந்தக்கரணங்கள் உண்டாயின. சங்கற்பவிகற்பவடிவின் து மனம்;
நிச்சயவடிவின் து புத்தி; யான் என்பதைச் செய்வது அகங்காரம்;
சிந்தனையைச் செய்வது சித்தம். இவற்றுள் மனகிருஞ்சு சந்திர
னும், புத்திக்குப் பிரஹ்மனும், அகங்காரத்திற்கு உருத்திரனும்,
சித்தத்திற்கு வாசுதேவனும் தேவதைகளாம்.

एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागिन्द्रियं संभूतं ।
वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियं संभूतं । वह्नेः राजसांशात् पादोद्विंसं संभूतं ।

जलस्य राजसांशात् उपस्थेद्रियं संभूतं । पृथिव्या राजसांशात् गुदेद्रियं संभूतं ।
एतेषां समष्टिराजसांशात् पंचप्राणाः संभूताः । एतेषां पंचतत्त्वानां तामसांशात् ।
पंचीकृतपंचतत्त्वानि भवन्ति ॥

இவ்வைந்து தத்துவங்களுள் ஆகாயத்தின் இராசதாமிசத்தி
னின்று வாக்கிந்திரியமும், வாயுவின் இராசதாமிசத்தினின்று
பாணீந்திரியமும், அக்கினியின் இராசதாமிசத்தினின்று பாதேந்
திரியமும், ஜலத்தின் இராசதாமிசத்தினின்று உபஸ்தேந்திரிய
மும், பிருத்திவியின் இராசதாமிசத்தினின்று குதேந்திரியமும்
உண்டாயின. இவற்றின் சமஷ்டி இராசதாமிசத்தினின்று பஞ்
சப்பிராண னுண்டாயின. இவ்வைந்து தத்துவங்களின் தாமதா
மிசத்தினின்று பஞ்சேருதபஞ்சதத்துவங்கள் உண்டாகின்றன.
இஃது இருபத்துநான்கு தத்துவவாற்பத்திகீகிரமமாம்.

पंचीकरणं कथं इति चेत् ॥

வினா :— *பஞ்சீகரணம் எப்படியெனின் ?

एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपं एकं एकं भूतं द्विधा विभ-
ज्य एकं एकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरं अपरं अर्धं चतुर्धा विभज्य
स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टयं संयोजनं कार्यं । तदा पंचीकरणम् भवति ।
एतेभ्यः पंचीकृतपंचमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरम् भवति । एवं पिंडब्रह्मांडयोरैक्यं
संभूतम् ॥

விடை :—இப்பஞ்சமகாபூதங்களின் தாமசாம்ச சொரூபமா
கிய ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இவ்விருண்டாகப் பிரித்து, அவற்
றின் ஒவ்வொரு பாதியை வேறுசுச் சுமமா விருத்தி, மற்ற ஒவ்
வொரு பாதியையும் நந்நான்காகப் பிரித்து, தமது பாதிகளின்
வேறுகிய பாதிகளில் தம்பாகங்கள் நான்கையும் சேர்க்கவேண்டும்.
அப்பொழுது † பஞ்சீகரணம் ஆகின்றது. இப்பஞ்சேருதபஞ்ச

* பஞ்சீகரணம்—அவ்வைந்தாக்கல்.

† இப்பஞ்சீகரணத்தை ஸ்ரீவிசுவாசந்திரோதயம் என்னும் நூலில்
விரிவாய்க் காணலாம்.

மகாபூதங்களினின்றும் ஸ்தூலசரீரம் உண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் பிண்டப்பிரஹ்மாண்டங்களுக்கு ஐக்கியமுண்டாயிற்று.

வினா :—ஜீவனென்பது யாது ? ஈசுவரன் யாவன் ?

स्थूलशरीराभिमानो जीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति । स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति । अविद्योपाधिः सन् आत्मा जीव इत्युच्यते । मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते एव उपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेदाद्विषयवित्पत्यंतं तिष्ठति तावत्पर्यंतं जन्ममरणादिरूपसंसारो न निवर्तते तस्मिन्कारणान्न जीवेश्वरयोर्भेदबुद्धिः स्वीकार्या ॥

விடை :—ஸ்தூலசரீராபிமானியாய் ஜீவனென்னும் பெயர் நுடையதாய்ப் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அச்சீவனே பிரகிருதியினால் ஈசுவரனைத் தன்னின் வேறாக அறிகின்றது. அவித்தையாகிய உபாதிபுடையதாய் ஆத்மா ஜீவனென்பபடுகின்றது; மாயோபாதிபுடையதாய் ஈசுவரன் எனப்படுகின்றது. இவ்வாறு உபாதிபேதத்தால் ஜீவேசுவரபேதத்திருஷ்டி எதுவரையிலுமிருக்கின்றதோ, அதுவரையிலும் ஜன்னாரணமுதலிய வடிவின்தாகிய சம்சாரம் நீங்குகிறதில்லை. அக்காரணத்தால் ஜீவேசுவரர்களின் பேதபுத்தி (ஜீவன் வேறு ஈசுவரன் வேறு என்னும் ஞானம்) அங்கேரிக்கத்தக்க தன்று.

ननु साहंकारस्य किञ्चिज्ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथमभेदबुद्धिः स्यादुभयोः विरुद्धधर्माक्रांतित्वात् इति चेत् ॥

வினா :—அப்படியானால் அகங்காரத்தோடு கூடிய கிஞ்சித் ஞானகிய ஜீவனுக்கும், அகங்காரமில்லாதவனும் சருவஞ்ஞானமாகிய ஈசுவரனுக்கும், இந்நவீடத்தும் விரோததருமம் காணப்படுதலால் தத்துவமவ்வி யென்னும் மகாவாக்கியத்தால் எப்படி அபேதஞானம் உண்டாகும் எனின் ?

न स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानो त्वंपदवाच्यार्थं उपाधिविनिर्मुक्तं समाधि-
दशासंपन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वंपदलक्ष्यार्थः ॥

விடை :—அப்படி அன்று ; ஸ்தூலஞ்ஞம்சரீராபிமானி துவம்பதவாச்சியார்த்தம் ; உபாதியினின்று விடுபட்டதும் சமா திதசையடைந்ததுமாகிய சுத்தசைதன்யம் துவம்பதலக்ஷியார்த்தம்.

एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः ॥ उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः ॥ एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेणाभेदे बाध-
काभावः ॥

இப்படியே சுருவஞ்ஞத்தவமுதலியவற்றோடு கூடிய ஈசுவரன் தப்பதவாச்சியார்த்தமும், உபாதியின்றிய சுத்தசைதன்னியம் தப்பதலக்ஷியார்த்தமுமாம். ஆகவே ஜீவேசுவரர்களுக்குச் சைதன்னியவடிவமாக அபேதம் கூறுதலில் பாதகமின்று.

एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म-
बुद्धिरुपना ते जीवन्मुक्ता इत्यर्थः ॥

இவ்விதத்தால் வேதாந்த வாக்கியங்களாலும் சற்குரு உபதேசத்தாலும் எல்லாப்பூதங்களிடத்தும் எவர்களுக்குப் பிரஹ்ம புத்தி (சுத்த சச்சிதாநந்தப்பிரஹ்மம் நான் என்னும் நிச்சயம்) உண்டாகின்றதோ, அவர்களே ஜீவன் முக்தர்கள் எனப் பொருளாகின்றது.

ननु जीवन्मुक्तः कः ॥

வினா :—அப்படியானால் ஜீவன்முக்தன் யாவன் ?

यथा देहोऽहं पुरुषोहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयस्तथा
नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः पुरुषः किंतु असंगःसच्चिदानंदस्वरूपः प्रकाशरूपः
सर्वीतर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपाऽपरोक्षज्ञानवान् जीव-
न्मुक्तः ब्रह्मैवाहमस्मित्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबंधनिर्मुक्तः स्यात् ॥

விடை :—தேசம் யான், புருஷன் யான், பிரஹ்மணன் யான், சூத்திரன்யான் என்னும் திடநிச்சயத்தைபோல, யான் பிரஹ்மணன் அல்லன், யான் சூத்திரன் அல்லன், யான் புருஷன் அல்லன், யான் அசங்க சச்சிதானந்த சொப்பிரகாச சருவாத் தரியாமியாகிய சிதாகாசசொருபன் என்னும் திடநிச்சயவடிவினதாகிய அபரோகூடான முடையவன் ஜீவன்மூர்த்தன் எனப்படுவன். பிரஹ்மமே யானென்னும் அபரோகூடானத்தால் சகல கருமபந்தங்களினின்றும் விடுபட்டவனாகின்றான்.

कर्माणि कतिविधानि संतीति चेत् ॥

வினா :—கருமங்கள் எத்தனை வகையாம் எனின்?

आगामिसंचितप्रारब्धभेदेन त्रिविधानि संति ॥

விடை :—ஆகாமி, சஞ்சிதம், பிராரப்தம் என்னும் பேதத்தால் மூவகையாம்.

आगामिकर्मिकि ॥

வினா :—ஆகாமி என்பது யாது?

ज्ञानोत्पत्त्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामित्यभिधीयते ॥

விடை :—ஞானத்தின் உற்பத்திற்குப் பிறகு ஞானியின் வர்த்தமான தேகத்திற் செய்யப்படும் புண்ணியபாபமாகிய கருமம் எதுவோ, அது *ஆகாமி எனப்படும்.

संचितं कर्म किम् ॥

வினா :—சஞ்சிதம் என்பது யாது?

अनंतकोटिजन्मानां बीजभूतं सत् यत्कर्मजातं तिष्ठति तत्सञ्चितं ज्ञेयम् ॥

* ஆகாமி—வருவின்.

விடை :—அநந்தகோடி ஜன்மங்களுக்குக் காரணவடிவ மாய் முன்னரே சம்பாதிக்கப்பட்டுள்ள கருமக்கூட்டம் எதுவோ, அது * சஞ்சிதம் என்று அறியத்தக்கது.

प्रारब्धकर्मकिमिति चेत् ॥

வினா :—பிராரப்தகருமம் யாது எனின் ?

इदं शरिरमुत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं ॥

விடை :—இச்சரீரத்தையுண்டுபண்ணி இவ்வுலகத்தில் இவ் வரறு சுகதுக்காதிகளைத் தரும் கருமம் எதுவோ, அது † பிராரப்தமாம்.

வினா :—பிராரப்தகர்மம் எதனால் நசிக்கும் ?

भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति ॥

விடை :—‘பிராரப்தகருமங்கட்கு நாசம் போகத்தினாலேயே யுண்டாம்’ என்பதனால் பிராரப்தகர்மம் போகத்தினால் நஷ்டமாம்.

வினா :—அப்படியானால் சஞ்சிதகருமம் எதனால் நசிக்கும் ?

संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति ॥

விடை :—சஞ்சிதகருமம் பிரஹ்மமே நான் என்னும் நிச்சய வடிவினதாகிய ஞானத்தாற் கெடும்.

வினா :—ஆகாமிகருமம் எதனால் கெடும் ?

आगामि कर्माणि ज्ञानेन नश्यति । किंवा आगामिकर्मणां नशिनी-
दलगतजलवत् ज्ञानिनां संबन्धो नास्ति ॥

விடை :—ஆகாமிகருமமும் ஞானத்தாற் கெடும். தாமரை யிலையிற் றண்ணிர் போல் ஆகாமிகருமத்திற்கும் ஞானிக்கும் சம்பந்த மில்லை.

* சேர்க்கப்பட்டுள்ள வினா.

† போகத்தைத் தர ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள வினா.

தத்துவபோதம்.

கூள்

வினா:— அப்படியானால் அவர்களாம் செய்யப்படும் புண்ணியப்பாப்பங்களுக்குக் கதி யாது?

किंच ये ज्ञानिनं स्तुवंति भजन्ति अर्चयन्ति तान्प्रति ज्ञानिकृतं आगामि पुण्यं गच्छति । ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान्प्रति ज्ञानिकृतं सर्वं आगामिक्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्रूच्छति ॥

விடை:— * ஞானியை எவர்கள் துதித்துப் பூசித்து அருச்சிக்கின்றார்களோ, அவர்களை அவன் செய்த ஆகாமிபுண்ணியமும், ஞானியை எவர்கள் நிந்தித்துத் துவேஷித்துத் துக்கத்தைத் தருகின்றார்களோ, அவர்களை ஞானிசெய்த சகல ஆகாமிப்பாபமும் அடைகின்றன.

வினா:— இவ்வாறு ஆத்மாவை யறிதலாற் பய னென்னை?

तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दं ईहैव प्राप्नोति । तरति शोक-
मात्मविदिति श्रुतेः । तत्तुं त्यजतु वां काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा । ज्ञान-
संप्राप्तिमयं मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च ॥

இவ்வாறு ஆத்மாவையுணர்ந்தவன் “ ஆத்மஞானியானவன் சேர்கத்தைக் கடக்கின்றான் ” என்னுஞ் சுருதியினாலும், “ காசியிலேனும் சண்டாளனுடைய வீட்டிலேனும் சரீரத்தை விடுக; பற்றொழிந்த இவன் ஞானங் கிடைத்தகாலத்தில் முக்தனாகின்றான் ” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும் சம்சாரத்தைக் கடந்து பிரஹ்மரந்தத்தை இகத்திலேயே யடைகின்றான்.

॥ इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम् ॥

ஸ்ரீ தத்துவபோதம்

முடிந்தது.

* “ सुहृदः पुण्यकृत्यान् द्विषन्तः पापकृत्यान् गृह्णन्ति इच्छन्त्येवोर् अवा-
नुदय पुண்ணियங்களையும் துவேஷிப்போர் பாபங்களையும் கொள்ளு-
கின்றார்கள் ” என்பது சுருதி.

சென்னை நகரம் 2007

விதம்பனைக்கு நயாராகவிருக்கும் புத்தகங்கள்.

ஸ்ரீ பஞ்சதசி (பஞ்சதகப்பிரகாணம்) வாலியும்	1&2—10—0—0
ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம்.	4—0—0
ஹிடடோ பப்பிரதீபிகை (யோகநூல்).	2—0—0
ஸ்ரீ விசாரச திரோதபம் (வேதாந்தநூல்).	1—8—0
ஸ்ரீ சிவஞானபோதம். தத்துவப்பிரகாசிகை உரையுடன்	1—8—0
ஸ்ரீ நந்திகேசுவரகாசிகை.	0—4—0
ஸ்ரீ ஞானவாசிஷ்ட வசனம் (வைராக்கியப்பிரகாணம்).	1—4—0
ஸ்ரீ சிவயோகப்பிரதீபிகை.	0—10—0
ஸ்ரீ சுருதிஷ்டலீங்கசங்கிரகம்.	0—8—0
கைவலியோபநிடதம். அயிர்தபிந்தூபநிடதம் சுகர	0—5—0
கசியோபநிடதம், ஸ்கந்தோபநிடதம், செய்யுள்.	
ஸ்ரீ சிவபஞ்சாக்ஷரவினக்ஷம், ஸ்ரீராமச்சந்திரார்த்த	0—4—0
தம், ஸ்ரீகணேசஷோடசநாபஸ்தவம்	
ஸ்ரீ ஜகத்குருஆதிசங்கராசாரியர் சரித்திரம் செய்யுள்.	0—3—0
ஷெ ஷெ ஷெ வசனம்.	0—2—0
ஸ்ரீ விசாரகாசரம்	3—4—0
ஸ்ரீ பிரஹ்மவிதாசிர்வாதபத்தி	0—2—0
தருக்ககௌமுதி, நியாயபதார்த்தம்பதினாறுடன்...	0—10—0
தத்துவமவியகாவாக்கியவுபதேசம் (உபநிஷத்).	0—3—0
ஸ்ரீ பாலபோதம்	1—8—0
காநாஜீவவாதக்கட்டளை-2-பதிப்பு	0—4—0
ஷெ செய்யுள்வடிவமாயுள்ளது	0—3—0
ஸ்ரீ விருத்திரத்தாவலி (வேதாந்தநூல்).	0—12—0
வவேகசிந்தாடணி (வேதாந்தபரிச்சேதம்)	0—6—0
அபரோக்ஷாதுபுதி (வேதாந்தம்)	0—8—0
ஆத்மபோதமும், தத்துவபோதமும்...	0—8—0
ஸ்ரீ பஞ்சிகாணமுதலிடன (27 புத்தகங்கள்)	1—0—0
உத்தரகீதை	0—6—0
ஸ்ரீ ராடகீதை	0—6—0
ஸ்ரீ குருகீதை, காலிகோ பைண்டு...	1—4—0
ஸ்ரீ குருகீதை, ராப்பர்	1—0—0
ஸ்ரீ தேவிகீதை	0—12—0
ஸ்ரீ ஜகத்குருசங்கராசாரியர் படம்	0—2—0
ஸ்ரீ சங்கரவித்தியாரண்யாஷ்டோத்தராதசதநாமம்.	0—1—0
ஸ்ரீ கிரந்தம், நாகரம், தமிழ், தனித்தனி	0—2—0
ஸ்ரீ சங்கரரீலகண்டாசாரிய சம்வாதம்	
ஸ்ரீ பிரஹ்மஸாமாவலி செய்யுள்	0—6—0
ஸ்ரீ பிரஹ்மஸாமாவலி செய்யுள்	0—2—0
ஸ்ரீ பிரஹ்மஸாமாவலி செய்யுள்	0—0—6
தேசாரத்தாலாட்டு	0—6—0
ஸ்ரீ நாமாயணஸ்தோத்திரம் காட்டு, நாதரம்.	0—0—6
ஸ்ரீ நாமராமாயணமும், நாமாயணஸ்தோத்திரமும், தமிழ்	0—1—0
ஸ்ரீ இராமாயணகுர்ணிகை நாகரி, தமிழ், தனித்தனி	0—1—0
ஸ்ரீ காயத்ரீ ராமாயணம், நாகரம்.	0—1—0
ஸ்ரீ குர்வஷ்டோத்தராதசதநாமாவலி நாகரம், கிரந்த	0—3—0
தம், தமிழ், சேர்த்தது.	
ஸ்ரீ நாரதபத்தி குத்திரம்	1—8—0
ஸ்ரீ பிரஹ்மநந்தஸ்வாயி படம்	0—4—0

